

المجواهر الغزالي

من رسائل الإمام

حجة الاسلام الغزالي

تذكرة

هذه المجموعة تشتمل على عشر رسائل من أنفس رسائل الامام
حجة الاسلام أبي حامد محمد الغزالي المتوفى سنة (٥٠٥ هـ)
جمعناها بعد أن كانت متفرقة تسهيلا للطلاب
وتعميما لفائدتها : ورتبناها كالآتي

- (١) كيمياء السعادة (٢) الرسالة الدنية (٣) الأدب في الدين
 - (٤) أيها الولد (٥) فيصل التفرقة (٦) القواعد العشرة
 - (٧) مشكاة الانوار (٨) رسالة الطير
 - (٩) الرسالة الوعظية (١٠) القسطاس المستقيم
- الطبعة الأولى سنة ١٣٥٣ هـ — ١٩٣٤ م
(طبعت على نفقة الرحالة الباحثة المنقبة عن الأسفار النفيسة)

محمي الدين رضي الله عنه

(حقوق الطبع واعادته محفوظة لناشرها)

(مطبعة السعادة بمجوار محافظة مصر)

نبذة من ترجمة المؤلف

﴿ الامام الغزالي مصنف هذه الرسائل ﴾

وأينا أن نفتتح هذه المجموعة النافعة بنبذة من ترجمة مصنفها الامام
حجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي عليه
الرحمة . فنقول :

(١) — مولده ومنشؤه : — ولد الغزالي في مدينة « طوس »
من مدن خراسان سنة ٤٥٠ هـ (١٠٥٨ م) وتوفي والده قبل أن يبلغ
سن الرشد . فنشأ معتمداً على نفسه . مندفعاً الى طلب العلم والتبحر
فيه بدافع الغريزة الفطرية الكامنة في تلك النفس الكبيرة . فتلقى
مبادئ العربية والفقه في بلده ، وانتقل الى جرجان فقرأ مبادئ الاصول
على أحد أعلامها وعاد الى طوس *

(٢) — رحلته : — ولم يمكث طويلاً في بلده بعد أوبته من
جرجان . فقام برحلته العلمية التي أرشدته الى العلم الصحيح ، وأذاعت
شهرته في الخفاقين فقصده « نيسابور » حيث لازم امام الحرمين
الجويني مدة انتهت بوفاة الجويني سنة (٤٧٧ هـ) وانتقل الى العراق
وقد سبقه اسمه الى تلك الآفاق * فأتصل بالوزير نظام الملك . فقوض
اليه تدريس مدرسته « النظامية » ببغداد سنة (٤٨٤ هـ) فأقام يبتث العلم
ويصنف الاسفار مدة أربع سنين أصابه على أثرها مرض اضطره الى
مفارقة العراق * فرحل إلى الحجاز حاجاً ثم أتى الشام فأقام في القدس
نحو سنتين ، ورحل إلى الديار المصرية فنزل بالاسكندرية . وعاد بعد

ذلك إلى مسقط رأسه « طوس » منقطعاً إلى العبادة . فألزمه نحر الملك ابن نظام الملك بالتدريس بمدرسته في نيسابور . فدرس بها مدة قصيرة وعاد إلى ملازمة بيته بطوس حتى مات سنة ٥٠٥ هـ (١١١١ م) ودفن بمقبرة الطابران بظاهر طوس *

(٣) — مصنفاته : — قل أن انتفع الناس بمصنفات أحد من العلماء انتفاعهم بكتب الامام الغزالي : وقد ترجم الكثير منها إلى اللغات الأجنبية كرسالته « الولدية » المدرجة في هذه المجموعة فقد ترجمت إلى الألمانية باعتناء العلامة فون هامر بورغستال النمساوي ، و « الدرة الفاخرة في أحوال الآخرة » ترجمت إلى اللغة الافرنسية باعتناء العلامة غاوتييه . ومن حسن حظ العلم أن أكثر كتب الغزالي بقي محفوظاً لم يصبه ما أصاب سواه من الضياع والاندثار ، وفي هذا دليل على اقبال العلماء والمتعلمين في أيام الغزالي وبعده على نقل مؤلفاته واستنساخها للاستفادة منها . وها نحن نذكر المطبوع من كتبه في مصر وغيرها على ما انتهى إلينا العلم به :

- (١) — إحياء علوم الدين (٢) — المنقذ (٣) — عمدة المحققين
- (٤) — تهافت الفلاسفة (٥) — الدرة الفاخرة (٦) — مكاشفة القلوب
- (٧) — منهاج العابدين (٨) — بداية الهداية (٩) — سر العالمين
- (١٠) — المضمون به على غير أهله (١١) — الأجوبة الغزالية والمسائل
- الآخروية (١٢) — محك النظر (١٣) — المقصد الاسنى (١٤) — الحكمة
- في مخلوقات الله (١٥) — الاقتصاد في الاعتقاد (١٦) — الجامع العوام
- (١٧) — المستصفى (١٨) — الوجيز (١٩) — آداب الصوفية
- (٢٠) — الكشف والتبيين *

﴿ كتبه التي طبعت بمعرفة وعلى نفقتي بمصر ﴾

ولقد بذلنا جهداً كبيراً في سبيل الحصول على ما لم يطبع من آثار الامام صاحب الترجمة . فرحلتنا عدة رحلات إلى استانبول — وتونس

وكردستان . وهندستان . والعراق . وفارس . والشام . وغيرها باحثين منقبين . فكنا نعتبرين الفترة والأخرى على مصنف تلو آخر من تلك الكنوز الثمينة التي نشرناها للطالين وهاهى أسماؤها :

- (١) معارج القدس فى مدارج معرفة النفس (٢) جواهر القرآن
- (٣) الأربعين فى أصول الدين (٤) ميزان العمل (٥) معيار العلم (٦) مقاصد الفلاسفة (٧) القصيدة الهائية (٨) القصيدة الثائية . يضاف إلى هذا ما اشتملت عليه هذه المجموعة التى سميناها « الجواهر الغوالى من رسائل الامام حجة الاسلام الغزالى » وفيها عشر رسائل وهى :
- (١) كيمياء السعادة (٢) الرسالة الدنية (٣) الأدب فى الدين (٤) أيها الولد (٥) فيصل التفرقة (٦) القواعد العشرة (٧) مشكاة الأنوار (٨) رسالة الطير (٩) الرسالة الوعظية (١٠) القسطاط المستقيم :

ومن أجل ما وقفنا الله إلى نشره كتاب « موعظة المؤمن من احياء علوم الدين » تأليف الاستاذ الكبير علامة الشام المرحوم (الشيخ جمال الدين القاسمى) فقد تلاقينا معه عند ما زارنا بمصر قبيل وفاته وأعلمنا بأنه لخص كتاب احياء تلخيصاً لم يترك شيئاً من لباب الاصل وأنه فعل ذلك استرشاداً برأى المرحوم الامام (الشيخ محمد عبده) مفتى الديار المصرية أيام كان فى ضيافته إذ قال له يوماً إن أعظم كتاب للوعظ والارشاد هو كتاب احياء لو جرد واختصر اختصاراً حسناً - ولما رأى الشيخ جمال الدين عليه الرحمة اهتمامنا بنشر آثار الامام الغزالى أهدانا كتابه مكتوباً بخطه . وأذن لنا بنشره وسمح بأن نحفظ لنا حقوق طبعه . فنشرناه (أولاً وثانياً وثالثاً) حيث قد لقي من اقبال الطالبين ما لم يسبق لغيره من الاقبال *

هذه خلاصة وجيزة من ترجمة الامام الغزالى قدس سره ، وقد سبق أن أثبتنا له ترجمة مفصلة فى صدر كتاب « معيار العلم » الذى طبعناه اولاً بمصر سنة (١٣٢٩ هـ) وثانياً سنة (١٣٤٦ هـ) : فمن أراد سعة الاطلاع فليرجع اليها ، وعلى الله الاتكال فى المبدأ والمآل *

«الرسالة الأولى»

بِكَيْمَاءِ السَّعَادَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أصدق قوالب الأصفياء بالمجاهدة * وأسعد قلوب
الأولياء بالمشاهدة * وحلى السنة المؤمنين بالذكر * وحلى خواطر العارفين
بالفكر * وحرس سواد العباد (١) عن الفساد * وحبس مراد الزهاد
على السداد وخلص أشباح المتقين من ظلم الشهوات * وصنى أرواح
الموقنين عن ظلم الشبهات * وقبل أعمال الأخابر باداء الصلوات * وأيد
خصال الأحرار بأسد الصلوات * أحمدته حمد من رأى آيات قدرته
وقوته * وشاهد الشواهد من فردانيته ووحدانيته ، وطرق طوارق
سره وبره . وقطف ثمار معرفته من شجر مجده وجوده * وأشكره شكر
من أخترق واغترف من نهر فضله وإفضاله ، وأومن به إيماناً من آمن

بكتابه وخطابه وأنبيائه وأصفياه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه *
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له * وأشهد أن محمداً عبده
ورسوله بعثه لأصلاب الفسقة والفجرة قاصماً * ولعمري الجاحدين
والمارقين قاصماً * ولباع الشك والشرك قاصراً * ولا تباع الحق والاحسان
ناصرراً * فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين *

﴿ عنوان معرفة النفس ﴾

(اعلم) أن الكيمياء (١) الظاهرية لا تكون في خزائن العوام وإنما
تكون في خزائن الملوك فكذلك كيمياء السعادة لا تكون إلا في
خزائن الله سبحانه وتعالى . ففي السماء جواهر الملائكة ، وفي الأرض
قلوب الأولياء العارفين * فكل من طلب هذه الكيمياء من غير
حضرة النبوية فقد أخطأ الطريق ويكون عمله كالدينار البهرج فيظن
في نفسه أنه غني وهو مفلس في القيامة كما قال سبحانه وتعالى (فكشفنا
عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) ومن رحمة الله سبحانه وتعالى
لعباده أن أرسل اليهم مائة ألف وأربعة وعشرين ألف نبي يعلمون
الناس نسخة الكيمياء ويعلمونهم كيف يجعلون القلب في كور المجاهدة
وكيف يطهرون القلب من الاخلاق المذمومة ، وكيف يؤدونه لطرق
الصفاء كما قال سبحانه وتعالى (هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) أى يطهرهم من
الاخلاق المذمومة ومن صفات البهائم ويجعل صفات الملائكة لباسهم
وخلقتهم — ومقصود هذه الكيمياء إن كل ما كان من صفات النقص
يتعري منه وكل ما يكون من صفات الكمال يلبسه * وسر هذه
الكيمياء أن ترجع من الدنيا إلى الله كما قال سبحانه وتعالى (وتبذل
إليه تبتيلا) وفضل هذه الكيمياء طويل *

(١) الكيمياء صنعة تحويل بعض المعادن إلى أحد النقيدين وهنا اطلقها المؤلف
قدس سره على تحويل الانسان من الخلق الرديء إلى الطيب ولعمري ان ذلك هو
الاحق بالاسم كما لا يخفى على ذي البصيرة *

﴿ فصل في معرفة النفس ﴾

(اعلم) أن مفتاح معرفة الله تعالى هو معرفة النفس كما قال سبحانه وتعالى (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (من عرف نفسه فقد عرف ربه) وليس شيء أقرب إليك من نفسك * فإذا لم تعرف نفسك فكيف تعرف ربك * فان قلت إني أعرف نفسي فانما تعرف الجسم الظاهر الذي هو اليد والرجل والرأس والجثة ولا تعرف ما في باطنك من الأمر الذي به إذا غضبت طلبت الخصومة وإذا اشتيت طلبت النكاح وإذا جعت طلبت الأكل وإذا عطشت طلبت الشرب ، والدواب تشاركك في هذه الأمور فالواجب عليك أن تعرف نفسك بالحقيقة حتى تدري أي شيء أنت ومن أين جئت إلى هذا المكان ، ولأي شيء خلقت ، وبأي شيء سعادتك ، وبأي شيء شقاؤك * وقد جمعت في باطنك صفات. منها صفات البهائم ، ومنها صفات السباع ، ومنها صفات الملائكة * فالروح حقيقة جوهرية وغيرها غريب منك وعارية عندك * فالواجب عليك أن تعرف هذا وتعرف أن لكل واحد من هؤلاء غذاء وسعادة فان سعادة البهائم في الأكل والشرب والنوم والنكاح فان كنت منهم فاجتهد في أعمال الجوف والفرج * وسعادة السباع في الضرب والقتل ، وسعادة الشياطين في المكر والشر والحيل فان كنت منهم فاشتغل باشتغالهم * وسعادة الملائكة في مشاهدة جمال الحضرة الربوبية ، وليس للغضب والشهوة اليهم طريق * فان كنت من جوهر الملائكة فاجتهد في معرفة أصلاك حتى تعرف الطريق إلى الحضرة الالهية وتبلغ إلى مشاهدة الجلال والجمال وتخلص نفسك من قيد الشهوة والغضب وتعلم أن هذه الصفات لأي شيء ركبت فيك . فما خلقها الله تعالى لتكون أسيرها ولكن خلقها حتى تكون أسراك وتسخرها للسفر الذي قدامك وتجعل احداها مركبك والأخرى سلاحك حتى تصيد بها سعادتك * فاذا بلغت غرضك فارم

بها تحت قدميك وارجع إلى مكان سعادتك وذلك المكان قرار خواص
الحضرة الالهية * وقرار العوام درجات الجنة . فتحتاح إلى معرفة
هذه المعاني حتى تعرف من نفسك شيئاً قليلاً * فكل من لم يعرف
هذه المعاني فنصيبه من القشور لأن الحق يكون عنه محجوباً *

﴿ فصل ﴾

إذا شئت أن تعرف نفسك (فاعلم) أنك مركب من شيتين (الأول)
هذا القلب (الثاني) يسمى النفس والروح — والنفس هو القلب الذي
تعرفه بعين الباطن * وحقيقتك الباطن لأن الجسد أول وهو الآخر *
والنفس آخر وهو الأول — ويسمى قلباً وليس القلب هذه القطعة
الحمية التي في الصدر من الجانب الأيسر لأنه يكون في الدواب
والموتى * وكل شيء تبصره بعين الظاهر فهو من هذا العالم الذي يسمى
عالم الشهادة * وأما حقيقة القلب فليس من هذا العالم لكنه من عالم الغيب
فهو في هذا العالم غريب . وتلك القطعة الحمية مركبة وكل أعضاء
الجسد عساكره وهو الملك * ومعرفة الله تعالى ومشاهدة جمال الحضرة
صفاته * والتكليف عليه والخطاب معه ، وله الثواب وعليه العقاب ،
والسعادة والشقاء تلحقانه * والروح الحيواني في كل شيء تبعه ومعه *
ومعرفة حقيقته ومعرفة صفاته مفتاح معرفة الله سبحانه وتعالى *
فعليك بالمجاهدة حتى تعرفه لأنه جوهر عزيز من جنس جوهر
الملائكة * وأصل معدنه من الحضرة الالهية * من ذلك المكان جاء
وإلى ذلك المكان يعود *

﴿ فصل ﴾

أما سؤالك ما حقيقة القلب فلم يجب في الشريعة أكثر من قول الله
تعالى (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) لأن الروح
جزء من جملة القدرة الالهية وهو من عالم الأمر * قال الله عز وجل (أله
الخلق والأمر) فالإنسان من عالم الخلق من جانب ومن عالم الأمر من

جانب فكل شيء يجوز عليه المساحة والمقدار والكيفية فهو من عالم الخلق وليس للقلب مساحة ولا مقدار - ولهذا لا يقبل القسمة ولوقبل القسمة لكان من عالم الخلق . وكان من جانب الجهل جاهلاً . ومن جانب العلم عالماً ، وكل شيء يكون فيه علم وجهل فهو محال * وفي معنى آخر هو من عالم الأمر لأن عالم الأمر عبارة عن شيء من الأشياء لا يكون للمساحة والتقدير طريق إليه ، وقد ظن بعضهم أن الروح قديم (١) فغلطوا * وقال قوم إنه عرض فغلطوا لأن العرض لا يقوم بنفسه ويكون تابعاً لغيره * فالروح هو أصل ابن آدم * وقال ابن آدم تبع له فكيف يكون عرضاً (٢) وقال قوم إنه جسم فغلطوا لأن الجسم يقبل القسمة والروح لا يقبل القسمة . وأن الروح الذي سميناه قلباً هو محل معرفة الله تعالى ليس بجسم ولا عرض بل هو من جنس الملائكة . ومعرفة الروح صعبة جداً لأنه لم يرد في الدين طريق إلى معرفته لأنه لا حاجة في الدين إلى معرفته لأن الدين هو المجاهدة ، والمعرفة علامة الهداية كما قال سبحانه وتعالى (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) ومن لم يجتهد حق اجتهاده لم يحز أن يتحدث معه في معرفة حقيقة الروح . وأول أس المجاهدة أن تعرف عسكر القلب لأن الإنسان إذا لم يعرف العسكر لم يصح له الجهاد *

﴿ فصل ﴾

(اعلم) أن النفس مركب القلب : وللقب عساكر كما قال سبحانه وتعالى (وما يعلم جنود ربك إلا هو) والقلب مخلوق لعمل الآخرة طلباً لسعادته * وسعادته معرفة ربه عز وجل . ومعرفة ربه تعالى تحصل له من صنع الله وهو من جملة عالمه ، ولا تحصل له معرفة عجائب العالم إلا من طريق الحواس * والحواس من القلب والقلب مركبه * ثم معرفة

(١) امل القائل بذلك نظر الى الاصل الاصيل *

(٢) ولذا قال بعض الحكماء يلغى أن تقول إن النفس حامل البدن لا أن البدن حامل النفس على ما هو المشهور *

صيده ومعرفة شبكته * والقلب لا يقوم إلا بالطعام والشراب والحرارة والرطوبة * وهو ضعيف على خطر من الجوع والعطش في الباطن * وعلى خطر من الماء والنار في الظاهر . وهو مقابل أعداء كثيرة *

﴿ فصل ﴾

وتحتاج أن تعرف العسكريين وذلك أن العسكر الظاهر هو الشهوة والغضب ، ومنازلهم في اليدين والرجلين والعينين والاذنين وجميع الأعضاء * وأما العسكر الباطن فنزله في الدماغ وهو قوى الخيال والتفكر والحفظ والتذكر والوهم * ولكل قوة من هذه القوى صل خاص فإن ضعف واحد منهم ضعف حال ابن آدم في الدارين * وجملة هذين العسكريين في القلب وهو أميرها فإن أمر اللسان أن يذكر ذكر * وإن أمر اليد أن تبطش ببطش * وإن أمر الرجل أن تسعى سعت - وكذلك الحواس الخمس حتى يحفظ نفسه كيما يدخر الزاد للدار الآخرة ويحصل الصيد وتم التجارة ويجمع بذر السعادة * وهؤلاء طائعون للقلب كما أن الملائكة طائعون للرب سبحانه وتعالى لا يخالفون أمره *

﴿ فصل في معرفة القلب وعسكره ﴾

(اعلم) أنه قيل في المثل إن النفس كالمدينة واليدين والقدمين وجميع الأعضاء ضياعها * والقوة الشهوانية واليها * والقوة الغضبية شحنتها * والقلب ملكها * والعقل وزيرها * والملك يدبرهم حتى تستقر مملكته وأحواله لأن الوالى وهو الشهوة كذاب فضولى مغلط * والشحنة وهو الغضب شرير قتال خراب . فإن تركهم الملك على ما هم عليه هلكت المدينة وخربت . فيجب أن يشاور الملك الوزير ويجعل الوالى والشحنة تحت يد الوزير فإذا فعل ذلك استقرت أحوال المملكة وتعمرت المدينة * وكذلك القلب يشاور العقل ويجعل الشهوة والغضب تحت حكمه حتى تستقر أحوال النفس ويتصل إلى سبب السعادة من معرفة الحضرة الالهية * ولو جعل العقل تحت يد الغضب والشهوة هلكت

نفسه وكان قلبه شقياً في الآخرة *

* فصل *

(اعلم) أن الشهوة والغضب خادمان للنفس جاذبان يحفظان أمر الطعام والشراب والنكاح لحمل الحواس * ثم النفس خادم الحواس والحواس شبكة العقل وجواسيسه يبصر بها صنائع الباري عجبت قدرته ثم الحواس خادم العقل وهو للقلب سراج وشمعة يبصر بنوره الحضرة الالهية لان الجنة التي هي نصيب الجوف أو الفرج محتقرة في جنب تلك الجنة . ثم العقل خادم القلب ، والقلب مخلوق لنظر جمال الحضرة الالهية . فمن اجتهد في هذه الصفة فهو عبد حق من غلمان الحضرة كما قال سبحانه وتعالى (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) معناه إنا خلقنا القلب وأعطيناه الملك والعسكر وجعلنا النفس مركبه حتى يسافر عليه من عالم التراب إلى أعلى عليين . فاذا أراد أن يؤدي حق هذه النعمة جلس مثل السلطان في صدر مملكته ، وجعل الحضرة الالهية قبلته ومقصده وجعل الآخرة وطنه وقراره ، والنفس مركبه والدنيا منزله واليدين والقدمين خدامه * والعقل وزيره ، والشهوة عامله والغضب شحنته ، والحواس جواسيسه ، وكل واحد موكل بعالم من العوالم يجمع له أحوال العوالم * وقوة الخيال في مقدم الدماغ كالنقيب يجمع عنده أخبار الجواسيس ، وقوة الحفظ في وسط الدماغ مثل صاحب الخريطة يجمع الرقاع من يد النقيب ويحفظها إلى أن يعرضها على العقل فاذا بلغت هذه الأخبار إلى الوزير يرى أحوال المملكة على مقتضاها - فاذا رأيت واحداً منهم قد عصى عليك مثل الشهوة والغضب فعليك بالمجاهدة ولا تقصد قتلها لان المملكة لا تستقر إلا بهما . فاذا فعلت ذلك كنت سعيداً وأديت حق النعمة ووجبت لك الخلعة في وقتها والا كنت شقياً ووجب عليك النكال والعقوبة *

﴿ فصل ﴾

تمام السعادة مبنى على ثلاثة اشياء: قوة الغضب - وقوة الشهوة - وقوة العلم فيحتاج ان يكون امرها متوسطا لثلاث تزيد قوة الشهوة فتخرجه إلى الرخص فيهلك - أو تزيد قوة الغضب فتخرجه إلى الحمق فيهلك فاذا توسطت القوتان بإشارة قوة العدل دل على طريق الهداية - وكذلك ان الغضب اذا زاد سهل عليه الضرب والقتل. واذا نقص ذهبت الغيرة والحمية في الدين والدنيا . واذا توسط كان الصبر والشجاعة والحكمة وكذا الشهوة اذا زادت كان الفسق والفجور . وإن نقصت كان العجز والفتور - وان توسطت كان العفة والقناعة وامثال ذلك *

﴿ فصل ﴾

(اعلم) أن للقلب مع عسكره أحوالا وصفات بعضها يسمى أخلاق السوء ، وبعضها اخلاق الحسن . فبالا خلاق الحسنة يبلغ درجة السعادة وبالا خلاق السيئة هلاكه وخروجه للشقاء - وهذه كلها تبلغ أربعة أجناس . أخلاق الشياطين . وأخلاق البهائم . ، وأخلاق السباع . وأخلاق الملائكة . فاحمال السوء من الاكل والشرب والنوم والنكاح هي أخلاق البهائم - وكذلك أعمال الغضب من الضرب والقتل والخصومة هي أخلاق السباع . وكذلك اعمال النفس وهي المسكر والحيلة والغش وغير ذلك هي أخلاق الشياطين - وكذلك أعمال العقل التي هي الرحمة والعلم والخير هي أخلاق الملائكة *

﴿ فصل ﴾

(واعلم) أن في جلد ابن آدم أربعة أشياء الكلب والخنزير والشيطان والملك . والكلب مذموم في صفاته وليس بمذموم في صورته وكذلك الشيطان والملائكة ذمهم ومدحهم في صفاتهم وليس ذلك في صورهم وخلقهم - وكذلك الخنزير مذموم في صفاته وليس بمذموم في خلقته - وقد أمر ابن آدم بان يكشف ظلم الجهل بنور العقل خوفا من

الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (مامن أحد الا وله شيطان ولى شيطان وان الله قد أعاننى على شيطانى حتى ملكته) وكذلك الشهوة والغضب ينبغى أن يكونا تحت يد العقل فلا يفعلان شيئاً الا بأمره فان فعل ذلك صح له حسن الاخلاق وهى صفات الملائكة وهى بذر السعادة . وان عمل بخلاف ذلك تقدم الشهوة والغضب صح له الاخلاق القبيحة وهى صفات الشياطين وهو بذر الشقاء . فيتبين له فى نومه كانه قائم مشدود الوسط يتقدم الكلب والخنزير - وكان مثله كمثل رجل مسلم يأخذ رجلاً مسلماً يحبسهم عند كافرين فكيف يكون حاله يوم القيامة اذا حبست الملك وهو العقل تحت يد الشهوة والغضب وهما الكلب والخنزير *

* فصل *

(واعلم) أن الانسان فى صورة ابن آدم اليوم وغداً تنكشف له المعانى فتكون الصور فى معنى المعانى * فأما الذى غلب عليه الغضب فيقوم فى صورة الكلب * وأما الذى غلب عليه الشهوة فيقوم فى صورة الخنزير لان الصور تابعة للمعانى ، وانما يبصر النائم فى نومه ما صح فى باطنه * واذا عرفت أن الانسان فى باطنه هذه الاربعة فيجب أن يراقب حركاته وسكناته ، ويعرف من أى الأربعة هو فان صفاته تحصل فى قلبه وتبقى معه إلى يوم القيامة ، وان بقى معه من جملة الباقيات الصالحات شئ فهو بذر السعادة ، وان بقى معه غير ذلك فهو بذر الشقاء ، وابن آدم لا ينفك ولا ينفصل عن حركة أو سكون ، وقلبه مثل الزجاج وأخلاق السوء كالدخان والظلمة . فاذا وصل اليه ذلك أظلم عليه طريق السعادة * وأخلاق الحسن كالنور والضوء . فاذا وصل الى القلب طهره من ظلم المعاصى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اتبع السيئة الحسنة تمحها) والقلب إما مضى أو مظلم ولا ينجو الا من آتى الله بقلب سليم *

﴿فصل﴾

(وأعلم) أن الشهوة والغضب اللتان في البهائم جعلتا أيضاً في ابن آدم ولكنه أعطى شيئاً آخر زيادة عليها للشرف والكمال. وبذلك تحصل له معرفة الله تعالى ، وجملة عجائب صنعه . وبه يخلص نفسه من يد الشهوة والغضب وتحصل له صفات الملائكة ولذلك ينظر بالسباع والبهائم وتصير كلها مسخرة له كما قال سبحانه وتعالى (وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً) .

﴿فصل في عجائب القلب﴾

(اعلم) أن للقلب باين للعلوم (واحد) للأحلام (والثاني) لعالم اليقظة وهو الباب الظاهر الى الخارج فان نام غلق باب الحواس فيفتح له باب الباطن ويكشف له غيب من عالم الملكوت . ومن اللوح المحفوظ فيكون مثل الضوء . وربما احتاج كشفه الى شئ من تعبير الأحلام * وأما ما كان من الظاهر فيظن الناس أن به اليقظة وأن اليقظة أولى بالمعرفة مع أنه لا يبصر في اليقظة شئ من عالم الغيب . وما يبصر بين النوم واليقظة أولى بالمعرفة مما يبصر من طريق الحواس *

﴿فصل﴾

وتحتاج أن تعرف في ضمن ذلك أن القلب مثل المرأة . واللوح المحفوظ مثل المرأة أيضاً لأن فيه صورة كل موجود وإذا قابلت المرأة امرأة أخرى حلت صور ما في أحدهما في الأخرى - وكذلك تظهر صور ما في اللوح المحفوظ إلى القلب إذا كان فارغاً من شهوات الدنيا فان كان مشغولاً بها كان عالم الملكوت محجوباً عنه وإن كان في حال النوم فارغاً من علائق الحواس طالع جواهر عالم الملكوت فظهر فيه بعض الصور التي في اللوح المحفوظ وإذا غلق باب الحواس كان بعده الخيال لذلك يكون الذي يبصره تحت ستر القشير وليس كالحلق الصريح مكشوفاً فإذا مات أي القلب بموت صاحبه لم يبق خيال ولا حواس ، وفي ذلك

الوقت يبصر بغير وهم وغير خيال ، ويقال له « فكشفنا عنك غطاءك
قبصرك اليوم حديد » .

﴿ فصل ﴾

(وأعلم) أنه مامن أحد إلا ويدخل في قلبه الخطاير المستقيم .
وبيان الحق على سبيل الالهام - وذلك لا يدخل من طريق الحواس بل
يدخل في القلب لا يعرف من أين جاء لأن القلب من عالم الملكوت
والحواس مخلوقة لهذا العالم (عالم الملك) فلذلك يكون حجابها عن مطالعة
ذلك العالم إذ لم يكن فارغا من شغل الحواس *

﴿ فصل ﴾

ولا تظن أن هذه الطاقة تنفتح بالنوم والموت فقط بل تنفتح
باليقظة لمن أخلص الجهاد والرياضة وتخلص من يد الشهوة والغضب
والاخلاق القبيحة والأعمال الرذيلة . فاذا جلس في مكان خال وعطل
طريق الحواس ، وفتح عين الباطن وسمعه ، وجعل القلب في مناسبة عالم
الملكوت وقال دائما « الله الله الله » بقلبه دون لسانه إلى أن يصير لا خبر
معه من نفسه ولا من العالم ويبقى لا يرى شيئا إلا الله سبحانه وتعالى
انفتحت تلك الطاقة ، وأبصر في اليقظة الذي يبصره في النوم فنظهر له
أرواح الملائكة والانبياء ، والصور الحسنة الجميلة الجميلة ، وانكشف
له ملكوت السموات والارض ورأى مالا يمكن شرحه ولا وصفه كما
قال النبي صلى الله عليه وسلم : « رؤيت لى الارض فرأيت مشارقها
ومغاربها » وقال الله عز وجل ﴿ وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات
والارض ﴾ لأن علوم الانبياء عليهم السلام كلها كانت من هذا الطريق
لا من طريق الحواس كما قال الله سبحانه وتعالى ﴿ واذكر اسم ربك
وتبتل اليه تبتيلا ﴾ معناه الانقطاع عن كل شيء ، وتطهير القلب من كل
شيء ، والابتهاال اليه سبحانه وتعالى بالكلية ، وهو طريق الصوفية في هذا
الزمان * وأما طريق التعليم فهو طريق العلماء * وهذه الدرجة الكبيرة

مختصرة من طريق النبوة - وكذلك علم الاولياء لانه وقع في قلوبهم بلا واسطة من حضرة الحق كما قال سبحانه وتعالى ﴿وَأَتَيْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلَمًا﴾ وهذه الطريقة لا تفهم إلا بالتجربة، وإن لم تحصل بالذوق لم تحصل بالتعليم. والواجب التصديق بها حتى لا نحرم شعاع سعادتهم وهو من عجائب القلب. ومن لم يبصر لم يصدق كما قال سبحانه وتعالى ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِمْ فَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَيَقُولُوا هَذَا أَفْكَ قَدِيمٌ﴾.

﴿فصل﴾

ولا تحسب أن هذا خاص بالانبياء والاولياء لأن جوهر ابن آدم في أصل الخلقة موضوع لهذا كالحديد لأن يعمل منه مرآة ينظر فيها صورة العالم إلا الذي صعداً فيحتاج إلى اجلاء أو وجدب فيحتاج إلى صقل أو سبك لأنه قد تلف - وكذلك كل قلب إذا غلب عليه الشهوات والمعاصي لم يبلغ هذه الدرجة. وإن لم تغلب عليه بلغ تلك الدرجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «كل مولود يولد على فطرة الاسلام» وقال الله تعالى «وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى» وكذلك بنو آدم في فطرتهم التصديق بالربوبية - كما قال سبحانه وتعالى ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها﴾ والانبياء والاولياء هم بنو آدم : قال الله سبحانه وتعالى ﴿قل إنما أنا بشر مثلكم﴾ فكل من ذرع حصد. ومن مشى وصل ومن طلب وجد * والطلب لا يحصل إلا بالمجاهدة - وطلب شيخ بالغ عارف قد مشى في هذا الطريق - وإذا حصل هذان الشيطان لأحد فقد أراد الله له التوفيق والسعادة بحكم أزلي حتى يبلغ إلى هذه الدرجة *.

﴿فصل﴾

إن اللذة والسعادة لا بن آدم معرفة الله سبحانه وتعالى *
﴿اعلم﴾ أن سعادة كل شيء لذته وراحته ولذة كل شيء تكون بمقتضى طبعه، وطبع كل شيء ما خلق له * فلذة العين في الصور الحسنة *

ولذة الاذن في الاصوات الطيبة - وكذلك سائر الجوارح بهذه الصفة ،
ولذة القلب الخاصة بمعرفة الله سبحانه وتعالى لانه مخلوق لها وكل مالم
يعرفه ابن آدم اذا عرفه فرح به مثل الشطرنج اذا عرفها فرح بها . ولو
نهي عنها لم يتركها ولا يبقى له عنها صبر - وكذلك اذا وقع في معرفة
الله سبحانه وتعالى فرح بها ، ولم يصبر عن المشاهدة لان لذة القلب
المعرفة ، وكلما كانت المعرفة أكبر كانت اللذة أكبر - ولذلك فان
الانسان اذا عرف الوزير فرح ، ولو علم الملك لكان أعظم فرحا . وليس
موجود أشرف من الله سبحانه وتعالى لان شرف كل موجود به ومنه *
وكل عجائب العالم آثار صنعته . فلا معرفة أعز من معرفته ، ولالذة
أعظم من لذة معرفته ، وليس منظر أحسن من منظر حضرته وكل لذات
شهوات الدنيا متعلقة بالنفس وهي تبطل بالموت . ولذة معرفة الربوبية
متعلقة بالقلب . فلا تبطل بالموت لان القلب لا يهلك بالموت بل تكون
لذته أكثر وضوءه أكبر لانه خرج من الظلمة الى الضوء *

﴿ فصل ﴾

﴿ واعلم ﴾ أن نفس ابن آدم مختصرة من العالم ، وفيها من كل صورة
في العالم أثر منه لان هذه العظام كالجبال ولحمه كالتراب وشعره كالنبات
ورأسه مثل السماء . وحواسه مثل الكواكب ، وتفصيل ذلك طويل *
وأيضاً فان في باطنه صنائع العالم لان القوة التي في المعدة كالطباخ ، والتي
في الكبد كالخباز ، والتي في الامعاء كالتفصار ، والتي تبيض اللبن ويحمر
الدم كالصباغ ، وشرح ذلك طويل * والمقصود أن تعلم كم في باطنك
من عوالم مختلفة كلهم مشغولون بخدمتك ، وأنت في غفلة عنهم وهم
لا يستريحون ولا تعرفهم أنت ، ولا تشكر من أنعم عليك بهم *

﴿ فصل ﴾

في معرفة تركيب الجسد ومنافع الاعضاء التي يقال عنها في علم
التشريح وهو علم عظيم ، والمخلق غافلون عنه - وكذلك علم الطب

فكل من أراد أن ينظر في نفسه وعجائب صنع الله تعالى فيها يحتاج الى معرفة ثلاثة أشياء من الصفات الالهية (الاولى) أن يعرف أن خالق هذا الشخص قادر على الكمال وليس بعاجز وهو الله سبحانه وتعالى ، وليس مهمل في العالم باعجب من خلق الانسان من ماء مهين : وتصوير هذا الشخص بهذه الصورة العجيبة كما قال الله سبحانه وتعالى « انا خلقنا الانسان من نطفه أمشاج نبتليه » فأعاده بعد الموت أهون عليه لان الاعادة أسهل من الابتداء (الثانية) معرفة علمه سبحانه وتعالى وانه محيط بالاشياء كلها لان هذه العجائب والغرائب لا تمكن الا بكمال العلم (الثالثة) أن تعلم أن لطفه ورحمته وعنايته متعلقة بالاشياء كلها ، وانها لا نهاية لها لما ترى في النبات والحيوان والمعادن من سعة القدرة وحسن الصور والالوان *

﴿ فصل ﴾

في تفصيل خلقه بنى آدم لانها مفتاح معرفة الصفات الالهية وهو علم شريف وذلك معرفة عجائب الصنائع الالهية ، ومعرفة عظم الله سبحانه وتعالى وقدرته ، وهو مختصر معرفة القلب ، وهو علم شريف اذ هو معرفة الصنائع الالهية لان النفس كالقبرس ، والعقل كالراكب وجامعهما الفارس ، ومن لم يعرف نفسه وهو يدعى معرفة غيره فهو كالرجل المفلس الذي ليس له طعام لنفسه وهو يدعى أنه يقوت فقراء المدينة فهذا محال *

﴿ فصل ﴾

اذا عرفت هذا العز والشرف والكمال والجمال والجلال بعد أن عرفت جوهر القلب وأنه جوهر عزيز قد وهب لك وبعد ذلك خفي عنك . فان لم تطلبه وغفلت عنه وضيعته كان ذلك حسرة عظيمة عليك يوم القيامة فاجتهد في طلبه ، واركأشغال الدنيا كلها ، وكل شرف لم يظهر في الدنيا فهو في الآخرة فرح بلا غم ، وبقاء بلا فناء ، وقدرة بلا عجز

ومعرفة بلا جهل ، وجمال وجلال عظيمان - وأما اليوم فليس شئ أعجز
منه لانه مسكين ناقص ، وانما الشرف غداً اذا طرح من هذه الكيمياء
على جوهر قلبه حتى يخلص منه شبه البهائم ، ويبلغ درجة الملائكة .

فان رجع الى شهوات الدنيا فضلت عليه البهائم يوم القيامة

لانهم يصيرون الى التراب ، ويبقى هوى العذاب *

نعود بالله من ذلك ، ونستجير به ، وهو

نعم المولى ونعم النصير ، والحمد لله

رب العالمين * وصلى الله على

سيدنا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين *

﴿ تمت كيمياء السعادة - وتليها الرسالة الدنية ﴾

﴿ الرسالة الثانية ﴾

الرسالة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى زين قلوب خواص عباده بنور الولاية * وربى
أرواحهم بحسن العناية * وفتح باب التوحيد على العلماء العارفين
بمفتاح الدراية * وأصلى وأسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين صاحب
الدعوة والرشادة * ودليل الأمة إلى الهداية * وعلى آله سكان حرم
الحماية * اعلم أن واحداً من أصدقائى حكى عن بعض العلماء أنه أنكر
العلم الغيبى اللدنى الذى يعتمد عليه خواص المتصوفة * وينتمى إليه
أهل الطريقة ، ويقولون إن العلم اللدنى أقوى وأحكم من العلوم
المكتسبة المحصلة بالتعلم * وحكى أن ذلك المدعى يقول بانى لا أقدر
على تصوير علم الصوفية * ولا أظن أن أحداً فى العالم يتكلم فى العلم
الحقيقى من فكر وروية دون تعلم وكسب * فقلت كأنه ما طلع على طرق
التحصيل ، وما درى أمر النفس الانسانية وصفاءها وكيفية قبولها لآثار
الغيب وعلم الملكوت * فقال صديقى نعم إن ذلك الرجل يقول بان العلم
هو الفقه وتفسير القرآن والكلام حسب * وليس وراءها علم وهذه

العلوم لا تحصل إلا بالتعلم والتفقه * فقلت نعم فكيف يعلم علم التفسير
فإن القرآن هو البحر المحيط المشتمل على جميع الأشياء وليس جميع
معانيه وحقائق تفسيره مذكورة في هذه التصانيف المشهورة بين
العوام بل التفسير غير ما يعلم ذلك المدعى * فقال ذلك الرجل لا تعد
التفاسير إلا التفاسير المعروفة المذكورة المنسوبة إلى القشيري والنعلبي
والماوردي وغيرهم * فقلت لقد بعد عن منهج الحقيقة فإن السلي جمع
شيئا في التفسير من كلمات المحققين شبه التحقيق ، وتلك الكلمات غير
مذكورة في سائر التفاسير . وذلك الرجل الذي لا يعد العلم إلا الفقه
والكلام - وهذا المفسر العامى كأنه ما علم أقسام العلوم وتفاصيلها
ومراتبها وحقائقها وظواهرها وبواطنها * وقد جرت العادة بأن الجاهل
بالشيء ينكر ذلك الشيء وذلك المدعى ماذا شراب الحقيقة وما اطلع
على العلم اللدنى فكيف يقر بذلك ، ولا أرضى بإقراره تقليدا أو تخميناً
مالم يعرف * فقال ذلك الصديق أريد أن تذكر طرفاً من مراتب العلوم
وتصحح هذا العلم وتعزبه أنت لنفسك وتقر على اثباته * فقلت إن هذا
المطلوب بيانه عسير جداً لكن أشرع في مقدماته بحسب اقتضاء حالى
وموافقة وقتى وماسنح بخاطرى ولا أريد تطويل الكلام فإن خير
الكلام ما قل ودل * وسألت الله عز وجل التوفيق والاعانة * وذكرت
مطلوب صديقى الفاضل فى هذا المفضول *

﴿ فصل ﴾

اعلم أن العلم تصور النفس الناطقة المطمئنة لحقائق الأشياء وصورها
المجردة عن المواد باعيانها وكيفياتها وكيانها وجواهرها وذواتها إن
كانت مقردة * والعالم هو المحيط المدرك المتصور ، والمعلوم هو ذات
الشيء الذى ينتقش علمه فى النفس * وشرف العلم على قدر شرف
معلومه * ورتبة العالم تكون بحسب رتبة العلم . ولا شك إن أفضل
المعلومات وأعلى وأشرفها وأجلها هو الله الصانع المبدع الحق الواحد *

فعلمه وهو علم التوحيد أفضل العلوم وأجلها ، وأكملها وهذا العلم ضرورى واجب تخصيله على جميع العقلاء كما قال صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام (طلب العلم فريضة على كل مسلم) وأمر بالسفر فى طلب هذا العلم . فقال صلى الله عليه وسلم (اطلبوا العلم ولو بالصين) وعالم هذا العلم أفضل العلماء * وبهذا السبب خصهم الله تعالى بالذكر فى أجل المراتب فقال (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم) فعلماء علم التوحيد بالاطلاق هم الانبياء وبعدهم العلماء الذين هم ورثة الانبياء * وهذا العلم وإن كان شريفاً فى ذاته كاملاً فى نفسه لا ينفى سائر العلوم بل لا يحصل إلا بمقدمات كثيرة ، وتلك المقدمات لا تنتظم إلا من علوم شتى مثل علم السموات والافلاك وعلم جميع المصنوعات ، ويتولد عن علم التوحيد علوم آخر كما سنذكر أقسامها فى مواضعها *

فاعلم أن العلم شريف بذاته من غير نظر إلى جهة المعلوم حتى أن علم السحر شريف بذاته وإن كان باطلاً * وذلك أن العلم ضد الجهل والجهل من لوازم الظلمة ، والظلمة من حيز السكون ، والسكون قريب من العدم ويقع الباطل والضلالة فى هذا القسم * فاذا الجهل حكمه حكم العدم ، والعلم حكمه حكم الوجود * والوجود خير من العدم * والهداية والحق والنور كلها فى سلك الوجود * فاذا كان الوجود أعلى من العدم فالعلم أشرف من الجهل فإن الجهل مثل العمى والظلمة * والعلم مثل البصر والنور * وما يستوى الاسمى والبصير ولا الظلمات ولا النور * وصرح سبحانه بهذه الاشارات فقال (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) فاذا كان العلم خيراً من الجهل والجهل من لوازم الجسم ، والعلم من صفات النفس ، والنفس أشرف من الجسم * وللعلم أقسام كثيرة نخصيها فى فصل آخر * وللعالم فى طلب العلم طرق عديدة نذكرها فى فصل آخر . والآن لا يتعين عليك بعد معرفة فضل العلم إلا معرفة النفس التى هى لوح العلوم ومقرها ومحملها ، وذلك أن الجسم

ليس بمحل للعلم لان الاجسام متناهية ، ولا تسع كثرة العلوم بل لا
تحتمل إلا النقوش والرقوم * والنفس قابلة لجميع العلوم من غير ممانعة
ولا مزاحمة وملال وزوال * ونحن نتكلم في شرح النفس على سبيل
الاختصار *

﴿ فصل في شرح النفس والروح الانساني ﴾

اعلم أن الله تعالى خلق الانسان من شيئين مختلفين (أحدهما) الجسم
المظلم الكثيف الداخلى تحت الكون والفساد المركب المؤلف الترابي
الذى لا يتم أمره إلا بغيره (والاخر) هو النفس الجوهرى المفرد
المنير المدرك الفاعل المحرك المتمم للاسالات والاجسام * والله تعالى
ركب الجسد من أجزاء الغذاء ورباه بأجزاء الرماد. ومهد قاعدته وسوى
أركانه وعين أطرافه وأظهر جوهر النفس من أمره الواحد الكامل
المسكّل المفيد . ولا أعنى بالنفس القوة الطالبة للغذاء ، ولا القوة المحركة
للشهوة والغضب ، ولا القوة الساكنة فى القلب المولدة للحياة والمبرزة
للحس والحركة من القلب إلى جميع الاعضاء فان هذه القوة تسمى روحا
حيوانيا * والحس والحركة والشهوة والغضب من جنده : وتلك القوة
الطالبة للغذاء الساكنة فى الكبد بالتصرف يقال لها روح طبيعى *
والهضم والدفع من صفاتها ، والقوة المصورة والمولدة والنامية وباقي
القوى المنطبعة كلها خدام للجسد ، والجسد خادم الروح الحيوانى
لأنه يقبل القوى عنه ويعمل بحسب تحريكه * وانما أعنى بالنفس ذلك
الجوهر الكامل الفرد الذى ليس من شأنه إلا التذكر والتحفظ
والتفكر والتمييز والروية * ويقبل جميع العلوم ولا يعمل من قبول
الصور المجردة المعراة عن المواد * وهذا الجوهر رئيس الأرواح
وأمر القوى * والكل يخضعونه ويمثلون أمره * وللنفس الناطقة أعنى
هذا الجوهر عند كل قوم اسم خاص * فالحكاء يسمون هذا الجوهر
النفس الناطقة * والقرآن يسميه النفس المطمئنة والروح الأمرى ،

والمتصوفة تسميه القلب . والخلاف في الاسامى والمعنى واحد لاختلاف فيه * فالقلب والروح عندنا ، والمطمئنة كلها أسامى النفس الناطقة * والنفس الناطقة هى الجوهر الحى الفعال المدرك * وحيثما نقول الروح المطلق أو القلب فإما نعنى به هذا الجوهر * والمتصوفة يسمون الروح الحيوانى نفسا * والشرع ورد بذلك * فقال (أعدى عدوك نفسك) وأطلق الشارع اسم النفس بل أكدها بالاضافة * فقال نفسك التى بين جنبيك * وإنما أشار بهذه اللفظة إلى القوة الشهوانية والغضبية فانهما ينبعثان عن القلب الواقف بين الجنين * فاذا عرفت فرق الاسامى فاعلم أن الباحثين يعبرون عن هذا الجوهر النفيس بعبارات مختلفة ، ويرون فيه آراء متفاوتة * والمتكلمون المعروفون بعلم الجدل يعدون النفس جسما ، ويقولون إنه جسم لطيف بأزاء هذا الجسم الكثيف . ولا يرون الفرق بين الروح والجسد إلا باللطافة والكثافة * وبعضهم يعد الروح عرضا * وبعض الاطباء يميل إلى هذا القول * وبعضهم يرى الدم روحا - وكلهم قنعوا بقصور نظرهم على تخيلهم ، وماطلبوا القسم الثالث * واعلم أن الأقسام ثلاثة الجسم والعرض والجوهر الفرد * فالروح الحيوانى جسم لطيف كأنه سراج مشتعل موضوع فى زجاجة القلب أعنى ذلك الشكل الصنوبرى المعلق فى الصدر * والحياة ضوء السراج والدم دهنه والحس والحركة نوره . والشهوة حرارته . والغضب دخانه * والقوة الطالبة للغذاء الكائنة فى الكبد خادمه وحارسه ووكيله - وهذا الروح يوجد عند جميع الحيوانات * والانسان هو جسم وآثاره أعراض * وهذا الروح لا يهتدى إلى العلم ولا يعرف طريق المصنوع ولا حق الصانع * وإنما هو خادم أسير يموت بموت البدن * لو زيد الدم ينطفئ ذلك السراج بزيادة الحرارة : ولو ينقص ينطفئ بزيادة البرودة والنظاؤه سبب موت البدن ، وليس خطاب البارئ سبحانه ولا تكليف الشارع لهذا الروح لان البهائم وسائر الحيوانات غير مكلفين

ولا مخاطبين بأحكام الشرع * والانسان إنما يكلف ويخطب لأجل معنى آخر وجد عنده زائداً خاصاً به * وذلك المعنى هو النفس الناطقة والروح المطمئنة ، وهذا الروح ليس بجسم ولا عرض لانه من أمر الله تعالى كما قال « قل الروح من أمر ربي » وقال « يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية » وأمر الباري تعالى ليس بجسم ولا عرض بل قوة الهية مثل العقل الأول واللوح والقلم ، وهى الجواهر المفردة المفارقة للمواد بل هى أضواء مجردة معقولة غير محسوسة * والروح والقلب بلساننا من قبيل تلك الجواهر ، ولا يقبل الفساد ولا يضمحل ولا يفنى ولا يموت بل يفارق البدن وينتظر العود اليه فى يوم القيامة كما ورد فى الشرع : وقد صح فى العلوم الحكيمية بالبراهين القاطعة والدلائل الواضحة أن الروح الناطق ليس بجسم ولا عرض بل هو جوهر ثابت دائم غير فاسد : ونحن نستغنى عن تكرير البرهان وتعدد الدلائل لأنها مقررّة مذكورة . فمن أراد تصحيحها فليرجع إلى الكتب اللاتئة بذلك الفن . فأما فى طريقنا فلا يتأتى بالبرهان بل نقول على العيان ونعتمد على رؤية الايمان - ولما أضاف الله تعالى الروح إلى أمره وتارة إلى عزته فقال « فنفخت فيه من روحي » وقال « قل الروح من أمر ربي » وقال « وقفنا فيه من روحنا » والله تعالى أجل من أن يضيف إلى نفسه جسماً أو عرضاً لحسبهما وتغيرهما وسرعة زوالهما وفسادهما * والشارع صلى الله عليه وسلم قال « الارواح جنود مجنّدة » وقال « أرواح الشهداء فى حواصل طيور خضر » والعرض لا يبقى بعد فناء الجوهر لأنه لا يقوم بذاته : والجسم يقبل التحليل كما قبل التركيب من المادة والصورة كما هو مذكور فى الكتب * فلما وجدنا هذه الايات والأخبار والبراهين العقلية علمنا أن الروح جوهر فرد كامل حتى بذاته يتولد منه صلاح الدين وفساده * والروح الطبيعى والحيوانى وجميع القوى البدنية كلها من جنوده . وأن هذا الجوهر

يقبل صور المعلومات وحقائق الموجودات من غير اشتغال بأعيانها وأشخاصها فان النفس قادرة على أن تعلم حقيقة الانسانية من غير أن ترى انسانا كما أنها علمت الملائكة والشياطين ، وما احتاجت إلى رؤية أشخاصها إذ لا يناهما حواس أكثر الناس * وقال قوم من المتصوفة إن القلب عينا كما للجسد فيرى الظواهر بالعين الظاهرة ، ويرى الحقائق بعين العقل * وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مامن عبد إلا وقلبه عينان » وهما عينان يدرك بهما الغيب فاذا أراد الله تعالى بعبد خيرا فتح عيني قلبه ليرى ما هو غائب عن بصره * وهذا الروح لا يموت بموت البدن لأن الله تعالى يدعوه إلى بابه فيقول « ارجعي إلى ربك » وإنما هو يفارق ويعرض عن البدن ، فن إعراضه تتعطل أحوال القوى الحيوانية والطبيعة فيسكن المتحرك فيقال لذلك السكون موت ، وأهل الطريقة أعنى الصوفية يعتمدون على الروح والقلب أكثر اعتماداً منهم على الشخص * وإذا كان الروح من أمر الباري تعالى فيسكون في البدن كالغريب ، ويكون وجهه إلى أصله ومرجه . فينال الفوائد من جانب الاصل أكثر مما ينال من جهة الشخص إذا قوى ولم يندس بادناس الطبيعة * وإذا علمت أن الروح جوهر فرد وعلمت أن الجسد لا بد له من المسكان . والعرض لا يبقى إلا بالجوهر * فاعلم أن هذا الجوهر لا يحل في محل ولا يسكن في مكان وليس البدن مكان الروح ولا محل القلب بل البدن آلة الروح وأداة القلب ومركب النفس * والروح ذاته غير متصل باجزاء البدن ولا منفصل عنه بل هو مقبل على البدن مفيد له مفيض عليه * وأول ما يظهر نوره على الدماغ لأن الدماغ مظهره الخاص اتخذ من مقدمه حارسا ، ومن وسطه وزيراً ومدبراً ومن آخره خزانة وخازنا . ومن جميع الاجزاء رجالا وركبانا * ومن الروح الحيوانى خادما ، ومن الطبيعى وكيلًا . ومن البدن مركبا . ومن الدنيا ميدانا . ومن الحياة بضاعة ومالا . ومن الحركة تجارة . ومن

العلم ربها . ومن الآخرة مقصداً ومرجعاً ، ومن الشرع طريقة
ومنهجاً ، ومن النفس الأمانة حارساً ونقيباً . ومن اللوامة منبهاً * ومن
الحواس جواسيس وأعواناً . ومن الدين درماً . ومن العقل استاذاً ،
ومن الحس تلميذاً . والرب سبحانه من وراء هذه كلها بالمرصاد *
والنفس بهذه الصفة مع هذه الآلة ما أقبلت على هذا الشخص
الكثيف ، وما اتصلت بذاته بل تنيله الافادة ، ووجهها إلى بارئها وأمر
بارئها بالاستفادة إلى أجل مسمى * فالروح لا يشتغل في مدة هذا السفر
إلا بطلب العلم لأن العلم يكون حليته في دار الآخرة لأن حلية المال
والبنين زينة حياة الدنيا . فكما أن العين مشغولة برؤية المنظورات .
والسمع مواظب على استماع الأصوات . واللسان مستعد لتكوين
الأقوال . والروح الحيواني مرید للذات الغضبية . والروح الطبيعي
محب للذات الأكل والشرب كذلك الروح المطمئنة أعنى القلب لا يريد
إلا العلم ولا يرضى إلا به ويتعلم طول عمره ويتجلى بالعلم جميع أيامه إلى
وقت مفارقتها . ولو قبل أمراً آخر دون العلم فانما يقبل عليه لمصلحة
البدن لا لمراد ذاته ومحبة أصله * فاذا علمت أحوال الروح ودوام
بقائه وعشقه للعلم وشغفه به . فيجب عليك أن تعلم أصناف العلم فانها
كثيرة ونحن نخصيها بالاختصار *

* فصل في أصناف العلم وأقسامه *

اعلم أن العلم على قسمين (أحدهما) شرعى (والاخر) عقلى *
وأكثر العلوم الشرعية عقلية عند عالمها * وأكثر العلوم العقلية شرعية
عند عارفها « ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور »

« أما القسم الأول » وهو العلم الشرعى فينقسم إلى نوعين
« أحدهما » فى الأصول وهو علم التوحيد * وهذا العلم ينظر فى ذات
الله تعالى وصفاته القدمة ، وصفاته الفعلية ، وصفاته الذاتية المتعددة
بالاسم على الوجه المذكور * وينظر أيضاً فى أحوال الانبياء والأئمة

من بعدهم والصحابة . وينظر في أحوال الموت والحياة وفي أحوال
القيامة والبعث والحشر والحساب ، ورؤية الله تعالى : وأهل النظر في
هذا العلم يتمسكون أولا بآيات الله تعالى من القرآن . ثم بأخبار الرسول
صلى الله عليه وسلم . ثم بالدلائل العقلية والبراهين القياسية * وأخذوا
مقدمات القياس الجمدى والعنادى ولو احقهما من أصحاب المنطق
الفلسفى * ووضعوا أكثر الألفاظ في غير مواضعها . ويعبرون في
عباراتهم بالجواهر والعرض والدليل والنظر والاستدلال والحجة .
ويختلف معنى كل لفظة من هذه الألفاظ عند كل قوم حتى إن الحكماء
يعنون بالجواهر شيئا * والصوفية يعنون شيئا آخر * والمتكلمون
شيئا ، وعلى هذا المثال * وليس المراد في هذه الرسالة تحقيق معانى
الألفاظ حسب آراء القوم . فلانشرع فيها * وهؤلاء القوم مخصوصون
بالكلام فى الأصول وعلم التوحيد ولقبهم المتكلمون فان اسم الكلام
اشتهر على علم التوحيد . ومن علم الأصول التفسير فان القرآن من أعظم
الاشياء وأبينها وأجلها وأعزها * وفيه من المشكلات الكثيرة مالا
يحيط بها كل عقل إلا من أعطاه الله تعالى فهما فى كتابه * قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم « مامن آية من آيات القرآن إلا ولها ظهر وبطن
ولبطنه بطن إلى سبعة أبطن » وفى رواية إلى تسعة : وقال صلى الله عليه
وسلم « لكل حرف من حروف القرآن حد ولكل حد مطلع » والله
تعالى أخبر فى القرآن عن جميع العلوم وجلى الموجودات وخفيها
وصغيرها وكبيرها ومحسوسها ومعقولها * وإلى هذا الإشارة بقوله
تعالى (ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين) وقال تعالى (ليدبروا
آياته وليتذكر أولوا الألباب) وإذا كان أمر القرآن أعظم الامور فإى
مفسر أدى حقه * وإى عالم خرج عن عهده * نعم كل واحد من
المفسرين شرع فى شرحه بمقدار طاقته . وخاض فى بيانه بحسب قوة
عقله . وقدر كنه علمه * فكلهم قالوا - وبالحقيقة ما قالوا : وعلم القرآن

يدل على علم الاصول والقروع والشرعى والعقلى * ويجب على المفسر أن ينظر فى القرآن من وجه اللغة . ومن وجه الأستعارة . ومن وجه تركيب اللفظ . ومن وجه مراتب النحو . ومن وجه عادة العرب . ومن وجه أمور الحكماء . ومن وجه كلام المتصوفة حتى يقرب تفسيره إلى التحقيق * ولو يقتصر على وجه واحد ويقنع فى البيان بفن واحد لم يخرج عن عهدة البيان * ويتوجه عليه حجة الايمان واقامة البرهان * ومن علم الاصول أيضا علم الاخبار . فان النبى صلى الله عليه وسلم أفصح العرب والعجم وكان معالما يوحى اليه من قبل الله تعالى * وكان عقله محيطا بجميع العلويات والسفليات * فكل كلمة من كلماته بل لفظة من ألفاظه يوجد تحتها بحار الاسرار وكنوز الرموز . فلم أخباره ومعرفة أحاديثه أمر عظيم . وخطب جليل . لا يقدر أحد أن يحيط بعلم الكلام النبوى إلا أن يهذب نفسه بمتابعة الشارع . ويزيل الاعوجاج عن قلبه بتقويم شرع النبى صلى الله عليه وسلم * ومن أراد أن يتكلم فى تفسير القرآن وتأويل الأخبار ويصيب فى كلامه . فيجب عليه أولا تحصيل علم اللغة والتبحر فى فن النحو . والرسوخ فى ميدان الاعراب . والتصرف فى أصناف التصريف فان علم اللغة سلم ومرقاة إلى جميع العلوم . ومن لم يعلم اللغة فلا سبيل له إلى تحصيل العلوم . فان من أراد أن يصعد سطحا عليه تمهيد المرقاة أولا ثم بعد ذلك يصعد * وعلم اللغة وسيلة عظيمة . ومرقاة كبيرة . فلا يستغنى طالب العلم عن إحكام اللغة : فعلم اللغة أصل الاصول : وأول علم اللغة معرفة الادوات وهى بمنزلة الكلمات المفردة . وبمدها معرفة الافعال مثل الثلاثى والرباعى وغيرها * ويجب على اللغوى أن ينظر فى أشعار العرب * وأولها وأتقنها أشعار الجاهلية . فان فيها تنقيحا للخاطر . وترويحاً للنفس * وبعد ذلك الشعر والادوات والاسامى يجب تحصيل علم النحو فانه لعلم اللغة بمنزلة ميزان القبان للذهب والفضة . والمنطق لعلم الحكمة . والعروض للشعر

والذراع للأثواب . والمكيال للحبوب * وكل شئ لا يوزن بميزان لايتين فيه حقيقة الزيادة والنقصان * فعلم اللغة سبيل إلى علم التفسير والاعخبار * وعلم القرآن والأخبار دليل على علم التوحيد * وعلم التوحيد هو الذى لاتنجو نفوس العباد إلا به ، ولاتتخلص من خوف المعاد إلا به * فهذا تفصيل علم الاصول *

* النوع الثانى * من العلم الشرعى هو علم الفروع وذلك أن العلم إما أن يكون علمياً . وإما أن يكون عملياً . وعلم الاصول هو العلمى ، وعلم الفروع هو العلمى * وهذا العلم العلمى يشتمل على ثلاثة حقوق (أولها) حق الله تعالى وهو أركان العبادات مثل الطهارة والصلاة والزكاة والحج والجهاد والاذكار والاعیاد والجمعة وزواؤها من النوافل والقرائن (وثانيها) حق العباد وهو أبواب العادات . ويجرى فى وجهين « أحدها المعاملة » مثل البيع والشركة والهبة والقرض والدين والقصاص وجميع أبواب الديات « والوجه الثانى المعاقبة » مثل النكاح والطلاق والعنق والرق والقرائن ولو احقها . ويطلق اسم الفقه على هذين الحقيقين . وعلم الفقه علم شريف مفيد عام ضرورى لا يستغنى الناس عنه لعموم الضرورة اليه « وثالثها حق النفس » وهو علم الاخلاق . والاخلاق إما مذمومة . ويجب رفضها وقطعها . وإما محمودة ويجب تحصيلها وتحلية النفوس بها . والاخلاق المذمومة والاصناف الحمودة مشهورة فى كتاب الله تعالى وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم : من تخلق بواحد منها دخل الجنة *

* وأما القسم الثانى * من العلم فهو العلم العقلى وهو علم معضل مشكل يقع فيه خطأ وصواب . وهو موضوع فى ثلاثة مراتب « المرتبة الأولى » وهو أول المراتب العلم الرياضى والمنطقى . أما الرياضى فنه الحساب وينظر فى العدد والهندسة وهى علم المقادير والاشكال والهيئة أعنى علم الافلاك والنجوم وأقاليم الارض وما يتصل بها . ويتفرع عنه

علم النجوم وأحكام المواليد والطوالع . ومنه علم الموسيقى الناظر في نسب الاوتار - وأما المنطقي فينظر في طريق الحد والرسوم في الاشياء التي تدرك بالتصور . وينظر من طريق القياس والبرهان في العلوم التي تنال بالتصديق . ويدور علم المنطق على هذه القاعدة . يبتدئ بالمفردات ثم بالمرکبات . ثم بالقضايا . ثم بالقياس . ثم باقسام القياس . ثم مطلب البرهان . وهو نهاية علم المنطق « والمرتبة الثانية » وهو أوسطها العلم الطبيعي . وصاحبه ينظر في الجسم المطلق . وأركان العالم وفي الجواهر والاعراض . وفي الحركة والسكون . وفي أحوال السموات والأشياء الفعلية والانعالية . ويتولد من هذا العلم النظر في أحوال مراتب الموجودات وأقسام النفوس والامزجة، وكمية الحواس، وكيفية ادراكها لمحسوساتها . ثم يؤدي إلى النظر في علم الطب وهو علم الأبدان والعلل والادوية والمعالجات وما يتعلق بها : ومن فروعه علم الاشارة العلوية . وعلم المعادن . ومعرفة خواص الاشياء : وينتهي إلى علم صنعة الكيمياء وهي معالجة الاجساد المريضة في أجواف المعادن « والمرتبة الثالثة » وهي العليا هي النظر في الموجود . ثم تقسيمه إلى الواجب والممكن . ثم النظر في الصانع وذاته وجميع صفاته وأفعاله وأمره وحكمه وقضائه وترتب ظهور الموجودات عنه : ثم النظر في العلويات والجواهر المفردة والعقول المجردة . والنفوس الكاملة : ثم النظر في أحوال الملائكة والشياطين، وينتهي إلى علم النبوات وأمر المعجزات وأحوال الكرامات والنظر في أحوال النفوس المقدسة وحال النوم واليقظة، ومقامات الرؤيا ومن فروعه علم الطلسمات والزيجات وما يتعلق بها . ولهذه العلوم تفاصيل وأعراض ومراتب . تحتاج إلى شرح جلي ببرهان بهي ولكن الاقتصار أولى *

❦ فصل ❦

اعلم أن العلم العقلي مفرد بذاته ويتولد منه علم مركب يوجد فيه جميع

أحوال العلمين المفردين . وذلك العلم المركب علم الصوفية . وطريقة أحوالهم . فإن لهم علما خاصا بطريقة واضحة مجموعة من العلمين . وعلمهم يشمل على الحال . والوقت والسماع . والوجد والشوق . والسكر . والصحو والاثبات والمحو . والفقر والفناء . والولاية والأرادة ، والشيخ والمريد وما يتعلق بأحوالهم مع الزوائد والأوصاف والمقامات : ونحن نتكلم في هذه العلوم الثلاثة في كتاب خاص إن شاء الله تعالى . والآن ليس قصدنا إلا تعديد العلوم وأصنافها في هذه الرسالة . وقد اختصرناها وعددناها على طريق الاختصار والايجاز . ومن أراد الزيادة وشرح هذه العلوم فليرجع إلى مطالعة الكتب : ولما انتهى الكلام في بيان تعديد أصناف العلوم - فاعلم أنت يقينا أن كل فن من هذه الفنون . وكل علم من هذه العلوم . يستدعى عدة شرائط لينتقش في نفوس الطالبين . فبعد تعديد العلوم يجب عليك أن تعرف طرق التحصيل فان لتحصيل العلم طرقا معينة نحن تفصلها (ان شاء الله) *

﴿ فصل في بيان طرق التحصيل للعلوم ﴾

اعلم أن العلم الانساني يحصل من طريقين « أحدهما » التعلم الانساني « والثاني » التعلم الرباني *

(أما الطريق الاول) فطريق معهود ومسلك محسوس . يقر به جميع العقلاء - وأما التعلم الرباني فيكون على وجهين « أحدهما » من خارج وهو التحصيل بالتعلم « والاخر » من داخل وهو الاشتغال بالتفكير والتفكير من الباطن بمنزلة التعلم في الظاهر . فان التعلم استفادة الشخص من الشخص الجزئي . والتفكير استفادة النفس من النفس الكلي ، والنفس الكلي أشد تأثيراً وأقوى تعليماً من جميع العلماء والعقلاء والعلوم مركوزة في أصل النفوس بالقوة كالبذر في الارض . والجوهر في قعر البحر . أو في قلب المعدن . والتعلم هو طلب خروج ذلك الشيء من القوة إلى الفعل . والتعليم هو اخراجه من القوة إلى الفعل . فنفس

المتعلم تتشبه بنفس المعلم وتقترب اليه بالنسبة فالعالم بالافادة كالزارع *
 والمتعلم بالاستفادة كالارض . والعلم الذى هو بالقوة كالبذر . والذى
 بالفعل كالنبات * فاذا كملت نفس المتعلم تكون كالشجرة المثمرة أو
 كالجوهرة الخارج من قعر البحر * واذا غلبت القوى البدنية على النفس
 يحتاج المتعلم إلى زيادة التعلم وطول المدة . وتحمل المشقة والتعب وطلب
 الفائدة * واذا غلب نور العقل على اوصاف الحس يستغنى الطالب بقليل
 التفكير عن كثرة التعلم فان نفس القابل تجد من القوائد بتفكير ساعة مالا
 تجد نفس الجامد بتعلم سنة * فاذن بعض الناس يحصلون العلوم بالتعلم
 وبعضهم بالتفكير ، والتعلم يحتاج إلى التفكير . فان الانسان لا يقدر أن
 يتعلم جميع الاشياء الجزئيات والكليات وجميع المعلومات . بل يتعلم
 شيئاً ويستخرج بالتفكير من العلوم شيئاً * وأكثر العلوم النظرية
 والصنائع العملية استخراجها نفوس الحكماء بصفاء ذهنهم وقوة فكرهم
 وحدة حدسهم من غير زيادة تعلم وتحصيل * ولولا أن الانسان يستخرج
 بالتفكير شيئاً من معلومه الاول لكان يطول الامر على الناس ولما
 كانت تزول ظلمة الجهل عن القلوب لان النفس لا تقدر أن تتعلم جميع
 مهماتها الجزئية والكلية بالتعلم بل بعضها بالتحصيل وبعضها بالنظر كما
 نرى عادات الناس . وبعضها يستخرج من ضميره بصفاء فكره * وعلى
 هذا جرت عادة العلماء وتمهدت قواعد العلوم . حتى ان المهندس لا يتعلم
 جميع ما يحتاج اليه في طول عمره بل يتعلم كليات علمه وموضوعاته * ثم
 بعد ذلك يستخرج ويقيس . وكذلك الطبيب لا يقدر ان يتعلم جزئيات
 ادواء الاشخاص وادويتهم بل يتفكر في معلوماته السكية . ويعالج كل
 شخص بحسب مزاجه . وكذلك المنجم يتعلم كليات النجوم ثم يتفكر
 ويحكم بالاحكام المختلفة . وكذلك الفقيه والاديب . وهكذا إلى بدائع
 الصنائع . فواحد وضع آلة الضرب وهو العود بتفكيره . وآخر
 استخراج من تلك الآلة آلة أخرى . وكذلك جميع الصنائع البدنية

والنفسانية أوائلها محصلة من التعلم والبواق مستخرجة من التفكير *
 وإذا انفتح باب الفكر على النفس علمت كيفية طريق التفكير وكيفية
 الرجوع بالحدس الى المطلوب فينشرح قلبه وتفتح بصيرته فيخرج
 ما في نفسه من القوة الى الفعل من غير زيادة طلب وطول تعب *

﴿ الطريق الثاني ﴾ وهو التعليم الرباني على وجهين (الاول) اللقاء
 الوحي وهو أن النفس اذا كملت ذاتها يزول عنها دنس الطبيعة ودرن
 الحرص والامل . وينفصل نظرها عن شهوات الدنيا . وينقطع نسبها
 عن الاماني الفانية . وتقبل بوجهها على بارئها ومنشأها . وتمسك بوجود
 مبدعها . وتعتمد على افادته وفيض نوره * والله تعالى بحسن عنايته
 يقبل على تلك النفس اقبالا كلياً . وينظر اليها نظرا آهياً . ويتخذ منها
 لوحاً . ومن النفس الكلى قلما تنقش فيها جميع علومه . ويصير العقل
 الكلى كالعلم . والنفس القدسية كالمعلم فيحصل جميع العلوم لتلك
 النفس وينتقش فيها جميع الصور من غير تعلم وتفكير . ومصدق هذا
 قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (وعلمك ما لم تكن تعلم) الآية .
 فعلم الانبياء أشرف مرتبة من جميع علوم الخلائق لان محصوله عن الله
 تعالى بلا واسطة ووسيلة * وبيان هذا يوجد في قصة آدم عليه السلام
 والملائكة . فانهم تعلموا طول عمرهم . وحصلوا بفنون الطرق كثيراً
 من العلوم حتى صاروا أعلم المخلوقات وأعرف الموجودات ، وآدم عليه
 السلام ما كان عالماً لانه ما تعلم وما رأى معلماً فتفاخرت الملائكة
 وتجبروا وتكبروا فقالوا « نحن نسبح بحمدك ونقدس لك » ولعلم
 حقائق الاشياء . فرجع آدم عليه السلام الى باب خالقه ، وأخرج قلبه
 عن جملة المكونات وأقبل بالاستعانة على الرب تعالى فعلمه جميع
 الاسماء « ثم عرضهم على الملائكة » فقال (انبثوني باسماء هؤلاء إن
 كنتم صادقين) فصغر حالهم عند آدم . وقل علمهم وانكسرت سفينة
 جبروتهم فغرقوا في بحر العجز (وقالوا لا علم لنا الا ما علمتنا) فقال

تعالى (يا آدم أنبئهم بأسمائهم) فأنبأهم آدم عليه السلام عدة مكتونات العلم ومستترات الأمر . فتقرر الأمر عند العقلاء أن العلم الغيبي المتولد عن الوحي أقوى وأكمل من العلوم المكتسبة ، وصار علم الوحي ارث الانبياء وحق الرسل ، وأغلق الله باب الوحي من عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين * وكان أعلم الناس وأفصح العرب والعجم . وكان يقول (أدبني ربي فأحسن تأديبي) وقال لقومه (أنا أعلمكم وأخشاكم من الله تعالى) وإنما كان علمه أكمل وأشرف وأقوى لأنه حصل عن التعلم الرباني ، وما اشتغل قط بالتعلم والتعليم الانساني * قال تعالى (علمه شديد القوى)

﴿ الوجه الثاني ﴾ هو الالهام * والالهام تنبيه النفس الكلية للنفس الجزئية الانسانية على قدر صفاتها وقبولها وقوة استعدادها ، والالهام أثر الوحي فان الوحي هو تصريح الامر الغيبي ، والالهام هو تعريضه ، والعلم الحاصل عن الوحي يسمى علما نبويا ، والذي يحصل عن الالهام يسمى علما لدنيا * والعلم الدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري ، وإنما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف وذلك ان العلوم كلها حاصلة ومعلومة في جوهر النفس الكلية الاولى الذي هو في الجواهر المجردة الاولى المحضة بالنسبة إلى العقل الاول كنسبة حواء الى آدم عليه السلام * وقد بين أن العقل الكلي أشرف وأكمل وأقوى وأقرب إلى الباري تعالى من النفس الكلية * والنفس الكلية أعز وألطف وأشرف من سائر المخلوقات ، فمن إفاضة العقل الكلي يتولد الالهام . فالوحي حلية الانبياء ، والالهام زينة الاولياء * فأما علم الوحي فكما أن النفس دون العقل فالوحي دون النبي - فكذلك الالهام دون الوحي فهو ضعيف بنسبة الوحي ، قوى بإضافة الرؤيا * والعلم علم الانبياء والاولياء * فأما علم الوحي فخاص

بالرسل موقوف عليهم كما كان لا دم وموسى و ابراهيم ومحمد عليهم
الصلوة والسلام وغيرهم من الرسل * وفرق بين الرسالة والنبوة
* فالنبوة قبول النفس القدسية حقائق المعلومات ، والمعقولات عن
جوهر العقل الاول ، والرسالة تبليغ تلك المعلومات والمعقولات
الى المستفيدين والقابلين . وربما يتفق القبول لنفس من النفوس ولا
يتأتى لها التبليغ لعذر من الاعذار وسبب من الاسباب * والعلم اللدنى
يكون لاهل النبوة والولاية كما كان للخضر عليه السلام حيث أخبر
الله تعالى عنه * فقال * وعلمناه من لدنا علما * وقال أمير المؤمنين على
ابن أبى طالب كرم الله وجهه * أدخلت لسانى فى فمى فافتتح فى قلبى
الف باب من العلم مع كل باب الف باب * وقال * لو وضعت لى وسادة
وجلس عليها لحكمت لاهل التوراة بتوارثهم ولا لاهل الانجيل بانجيلهم
ولا لاهل القرآن بقرآنهم * وهذه مرتبة لا تنال بمجرد التعلم الانسانى ،
بل يتحلى المرء بهذه المرتبة بقوة العلم اللدنى ، وقال أيضا رضى الله عنه
يحكى عن عهد موسى عليه السلام أن شرح كتابه أربعون جملا فلو
يأذن الله لى فى شرح معانى الفاتحة لأشرح فيها حتى تبلى مثل ذلك
يعنى أربعين وقرا - وهذه الكثرة والسعة والافتتاح فى العلم لا يكون
الا لدنيا الهيا سماويا * فاذا أراد الله تعالى بعبد خيرا رفع الحجاب بين
نفسه وبين النفس التى هى اللوح . فيظهر فيها أسرار بعض المكونات
وينتقش فيها معانى تلك المكونات فتعبر النفس عنها كما تشاء لمن
يشاء من عبادته * وحقيقة الحكمة إتنال من العلم اللدنى ، ومالم يبلغ
الانسان هذه المرتبة لا يكون حكيما لان الحكمة من مواهب الله تعالى
* يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا
وما يذكر الا أولو الالباب * وذلك لان الواصلين الى مرتبة العلم اللدنى
مستغنون عن كثرة التحصيل وتعب التعليم . فيتعلمون قليلا ، ويعلمون
كثيرا ، ويتعمون يسيرا ، ويستريحون طويلا *

واعلم أن الوحي اذا انقطع ، وباب الرسالة اذا انسدت استغنى الناس عن الرسل ، واطهار الدعوة بعد تصحيح الحجة ، وتكميل الدين ، كما قال تعالى ﴿ اليوم اكملت لكم دينكم ﴾ وليس من الحكمة اظهار زيادة الفائدة من غير حاجة - فأما باب الالهام فلا ينسد ؛ ومدد نور النفس الكلية لا ينقطع لدوام ضرورة النفوس وحاجتها إلى تأكيد وتجديد وتذكير - وكما أن الناس استغنوا عن الرسالة والدعوة واحتاجوا الى التذكير والتفنيه لاستغراقهم في هذه الوسواس وأنهما كهم في هذه الشهوات . فالله تعالى أغلق باب الوحي وهو آية العباد وفتح باب الالهام رحمة ، وهياً الامور ورتب المراتب ليعلموا أن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب *

﴿ فصل في مراتب النفوس في تحصيل العلوم ﴾

اعلم أن العلوم مركوزة في جميع النفوس الانسانية وكلها قابلة لجميع العلوم، واتما يقوت نفسا من النفوس حظها منه بسبب طارىء ، وعارض يطرأ عليها من خارج - كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ خلق الناس حنفاء فاختالتهم الشياطين ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ كل مولود يولد على الفطرة ﴾ الحديث * فالنفس الناطقة الانسانية أهل لاشراق النفس الكلية عليها ومستعدة لقبول الصور المعقولة عنها بقوة طهارتها الاصلية وصفائها الاول ولكن يمرض بعضها في هذه الدنيا ويمتنع عن ادراك الحقائق بامراض مختلفة وأعراض شتى ، ويبقى بعضها على الصحة الاصلية بلا مرض وفساد ، ويقبل أبداً مادامت حية * والنفوس الصحيحة هي النفوس النبوية القابلة للوحي والتأييد ، القادرة على اظهار المعجزة والتصرف في عالم الكون والفساد ، فان تلك النفوس باقية على الصحة الاصلية ، وما تغيرت امرجتها بفساد الامراض وعللل الاعراض فصار الانبياء أطباء النفوس ودعاة الخلق إلى صحة الفطرة *

وأما النفوس المريضة في هذه الدنيا الدنيئة فصارت على مراتب

بعضهم تأثر بمرض المنزل تأثراً ضعيفاً . ودق غمام النسيان في خواطرهم
 فيشتغلون بالتعلم . ويطلبون الصحة الأصلية . فيزول مرضهم بأدنى
 معالجة ، وينقشع غمام نسيانهم بأقل تذكر * وبعضهم يتعلمون طول عمرهم
 ويشتغلون بالتعلم ويطلبون الصحة الأصلية فلا يزول مرضهم بأدنى
 معالجة ، ولا ينقشع غمام نسيانهم بأقل تذكر * وبعضهم يتعلمون طول
 عمرهم ويشتغلون بالتحصيل والتصحيح جميع أيامهم ، ولا يفهمون شيئاً
 لفساد أمرجتهم لان المزاج اذا فسد لا يقبل العلاج * وبعضهم يتذكرون
 وينسون ويرتاضون ويدلون أنفسهم . ويجدون نورا قليلا واشراقا
 ضعيفا ، وهذا التفاوت انما ظهر من اقبال النفوس على الدنيا
 واستغراقها بحسب قوتها وضعفها كالصحيح اذا مرض ، والمريض اذا
 صح * وهذه العقدة اذا انحلت تفر النفوس بوجود العلم الأدنى وتعلم
 أنها كانت طامة في أول الفطرة وصافية في ابتداء الاختراع * وانما
 جهلت لانها مرضت بصحبة هذا الجسد الكثيف ، والاقامة في هذا
 المنزل الكدر والمحل المظلم وانها لا تطلب بالتعلم ايجاد العلم المعلوم ،
 ولا ابداع العقل المفقود - بل اعادتها العلم الاصلى الغريزي وازالة طريان
 المرض باقبالها على رينة الجسد وتمهيد قاعدته ونظم أساسه * والاب
 المحب المشفق على ولده اذا أقبل على رعاية الولد، واشتغل بمهمات ينسى
 جميع الامور، ويكتفى بامر واحد وهو أمر الولد * فالنفس لشدة شغفها
 وشفقتها أقبلت على هذا الهيكل واشتغلت بعمارته ورعايته والاهتمام
 بمصالحه * واستغرقت في بحر الطبيعة بسبب ضعفها وجزئيتها فاحتاجت
 في أثناء العمر إلى التعلم طلبا لتذكّر ما قد نسيت ، وطمعا في وجدان
 ما قد فقدت وليس التعلم الا رجوع النفس إلى جوهرها واخراج ما في
 ضميرها إلى الفعل طلبا لتسكيل ذاتها ونيل سعادتها * واذا كانت
 النفوس ضعيفة لا تهتدي إلى حقيقة جوهريتها تتمسك وتعتصم بعلم
 مشفق عالم وتستغيث به ليعينها على طلب مرادها ومأمولها كالمريض

الذى يكون جاهلا بمعالجته ويعلم أن الصحة الشريفة محمودة مطلوبة ،
فيرجع إلى طبيب مشفق ، ويعرض حاله عليه . ويأوى إليه ليعالجه ، ويزيل
عنه مرضه * وقد رأينا عالما يعرض بمرض خاص كالرأس والصدر فتعرض
نفسه عن جميع العلوم ، وينسى معلوماته وتلتبس عليه ويستتر في حافظته
وذاكرته جميع ما حصل في سابق عمره وماضى أيامه * فإذا صح وعاد
الشفاء إليه يزول النسيان عنه وترجع النفس إلى معلوماتها . فتتذكر
ما قد نسيت في أيام المرض * فعلمنا أن العلوم ما فنيت وإنما نسيت وفرق
بين المحو والنسيان * فإن المحو فناء النقوش والرسوم * والنسيان التباس
النقوش فيكون كالغمام أو السحاب الساتر لنور الشمس عن إصباح
الناظرين لا كالعروب الذى هو انتقال الشمس من فوق الارض إلى
أسفل : فاشتغال النفس بالتعلم هو إزالة المرض العارض عن جوهر النفس
لنعود إلى ما علمت في أول الفطرة وعرفت في بدء الطهارة . فإذا عرفت
السبب والمراد من التعلم وحقيقة النفس وجوهرها - فاعلم أن النفس
المریضة تحتاج إلى التعلم واتفاق العمر في تحصيل العلوم * فأما النفس
التي يخف مرضها وتكون علتها ضعيفة وشرها دقيقا وغمامها رقيقا
ومزاجها صحيحا فلا تحتاج إلى زيادة تعلم وطول تعب . بل يكفها أدنى
نظر وتفكر لانها ترجع به إلى أصلها ، وتقبل على بدايتها وحقيقتها ، وتطلع
على مخفياتها فيخرج ما فيها من القوة إلى الفعل ويصير ما هو مركز
فيها حلية لها فيتم أمرها ويكمل شأنها وتعلم أكثر الاشياء في أقل الايام
وتعبر عن المعلومات بحسن النظام ، وتصير عالمة كاملة متكلمة تستضىء
بإقبال على النفس الكلية ، وتفيض باستقبال على النفس الجزئية
وتتشبه من طريق العشق بالأصل . وتقطع عرق الحسد وأصل
الحقد . وتعرض عن فضول الدنيا وزخارفها - وإذا
وصلت إلى هذه المرتبة فقد علمت ونجت وفازت
* فهذا هو المطلوب لجميع الناس *

﴿ فصل في حقيقة العلم اللدني وأسباب حصوله ﴾

اعلم أن العلم اللدني وهو سريان نور الالهام يكون بعد التسوية كما قال الله تعالى (ونفس وما سواها) وهذا الرجوع يكون بثلاثة أوجه ﴿ أحدها ﴾ تحصيل جميع العلوم وأخذ الحظ الاوفر من أكثرها ﴿ والثاني ﴾ الرياضة الصادقة والمراقبة الصحيحة فان النبي صلى الله عليه وسلم أشار الى هذه الحقيقة ﴿ فقال (من عمل بما علم أورثه الله العلم بما لم يعلم) وقال صلى الله عليه وسلم « من أخلص لله أربعين صباحاً أظهر الله تعالى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه » (والثالث) التفكير فان النفس اذا تعلمت وارتاضت بالعلم ثم تفكرت في معلوماتها بشروط التفكير يفتح عليها باب الغيب كالناجر الذي يتصرف في ماله بشروط التصرف يفتح عليه أبواب الربح * واذا سلك طريق الخطأ يقع في مهالك الخسران * فالتفكير اذا سلك سبيل الصواب يصير من ذوى الالباب * ويفتح روضة من عالم الغيب في قلبه فيصير عالماً كاملاً عاقلاً ملهماً مؤيداً كما قال صلى الله عليه وسلم « تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة » وشرائط التفكير تخصيها في رسالة أخرى اذ بيان التفكير وكيفيته وحقيقته أمر مبهم يحتاج الى زيادة شرح وتيسير بعون الله تعالى والا نختتم هذه الرسالة . فان في هذه الكلمات كفاية لأهلها « ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » والله ولي المؤمنين وعليه التكلان * وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم * وحسبنا الله ونعم الوكيل * ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم * وبه ثقني في كل آن وحين . والحمد لله رب العالمين *

(تمت الرسالة الدينية - وتليها رسالة - الادب في الدين)

﴿ الرسالة الثالثة ﴾

الادب في الدين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى خلقنا فاكمل خلقنا * وأدبنا فأحسن تأديبنا * وشرفنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأحسن تشریفنا * ثم أقول وبالله التوفيق إن أكمل الاخلاق وأعلاها * وأحسن الافعال وأبهاها * هو الادب فى الدين وما يقتدى به المؤمن من فعل رب العالمين * وأخلاق النبيين والمرسلين * وقد أدبنا الله تعالى فى القرآن بما أرانا فيه من البيان * وأدبنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فى السنة بما أوجب علينا . فله المنة - وكذلك بالصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الأدب من المؤمنين بما أوجب علينا من الاقتداء بهم - وذلك جليل خطره . كثير عدده : نذكر بعضه ثلثا يطول شرحه فيعسر فهمه *

﴿ آداب ﴾

« أدب المؤمن بين يدي الله تعالى » إطراق الطرف . وجمع الهم ودوام الصمت . وسكون الجوارح . ومبادرة امتثال الأوامر ، واجتناب المناهى ، وقلة الاعتراض ، وحسن الخلق ، ودوام الذكر ، وتنزيه الفكر ، وتقييد الجوارح ، وسكون القلب ، وتعظيم الرب ، وقلة الغضب ، وكتمان الحب ، ودوام الاخلاص ، وترك النظر الى الاشخاص واينارالحق ، والياس من جميع الخلق ، واخلاص العمل ، وصدق القول ، وتنزيه الاطلاع ، واحياء القربات ، وقلة الاشارة ، وكتمان الفائدة ، والغيرة على تبديل الاسم ، والغضب عند انتهاك المحارم ، ودوام الهيبة ،

واستشعار الحياء ، واستعمال الخوف والسكون ثقة بالضمان ، والتوكل معرفة بحسن الاختيار ، واسباغ الوضوء على المسكاره ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، وارتعاش القلب خوف فوت الفرض ، ودوام التوبة خوف الاصرار * ودوام التصديق بما غاب * ووجل القلب عند الذكر ، وزيادة الانوار عند الوعظ ، واستشعار التوكل عند الفاقة ، واخراج الصدقة من غير بخل مع الامكان *

« آداب العالم » لزوم العلم والعمل به ودوام الوقاء ، ومنع التكبر ، وترك الدعاء به ، والرفق بالمتعلم والتأني بالمتعجرف ، واصلاح المسألة للبليد ، وترك الانفة من قول لا ادرى * وتكون همته عند السؤال خلاصه من السائل لا خلاص السائل ؛ وترك التكلف ، واستماع الحجة والقبول لها وان كانت من الخصم *

« آداب المتعلم مع العالم » يبدوه بالسلام ويقل بين يديه الكلام ويقوم له اذا قام ولا يقول له قال فلان خلاف ما قلت ، ولا يسأل جليسه في مجلسه * ولا يتسم عند مخاطبته ، ولا يشير عليه بخلاف رأيه ، ولا يأخذ بشوبه اذا قام ، ولا يستفهمه عن مسألة في طريقه حتى يبلغ الى منزله ، ولا يكثر عليه عند مله *

« آداب المقرئ » يجلس جلسة الخشية ، واستماع الامر ، وانصات الفهم ، وانتظار الرحمة ، والاصغاء الى المتشابه ، واسارة الوقف ، وتعريف الابتداء ، وبيان الهمزة ، وتعليم العدد ، وتجويد الحرف ، وقائدة الخاتم والرفق بالبداي ، والسؤال عن المتعلم اذا غاب ، والحث له اذا حضر ، وترك الحديث . ويبدأ بالمتلقن يلقيه ما يصلح لنفسه أو اذا احتاج الى أن يؤم غيره *

« آداب القارئ » يجلس بين يديه جلسة التواضع ، وجمع الفهم وخفض الرأس ، والاستئذان قبل القراءة * ثم الاستعاذة والتسمية والدعاء عند الفراغ *

« آداب معلم الصبيان » يبدأ بصلاح نفسه فان أعينهم اليه ناظرة
وآذانهم اليه مصغية . فما استحسنة فهو عندهم الحسن * وما استقبحة
فهو عندهم القبيح * ويلزم الصمت في جلسته والشرر في نظره ، ويكون
معظم تأديبه بالرهبة . ولا يكثر الضرب والتعذيب ، ولا يحاذيهم فيجتروا
عليه ، ولا يدعهم يتحدثون فينبسطون بين يديه ، ولا يمازح بين أيديهم
أحداً . ويتنزه عما يعطونه ويتورع عما بين يديه يطرحوه ، ويمنعهم
من التحريش ، ويكفهم من التفتيش ، ويقبح عندهم الغيبة ، ويوحش
عندهم الكذب والتمية * ولا يسألهم عن أمر بيوتهم فيستقلوه *
ولا يكثر الطلب من أهلهم فيملوه ، ويعلمهم الطهارة والصلاة ، ويعرفهم
ما يلحقهم من النجاسة *

(آداب المحدث) يقصد الصدق ، ويمتنع الكذب ، ويحدث
بالمشهور ، ويروى عن الثقات ، ويترك المناكير ، ولا يذكر ماجرى
بين السلف ، ويعرف الزمان ، ويتحفظ من الزلل والتصحيح واللعن
والتحريف ، ويدع المداعبة ، ويقل المشاغبة ، ويشكر النعمة اذ جعل
في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويلزم التواضع ، ويكون معظم
ما يحدث به ما ينتفع به المسلمون من فرائضهم وسننهم وآدابهم من
معاني كتاب ربهم عز وجل ، ولا يحمل علمه الى الوزراء ، ولا يغشى
أبواب الامراء فان ذلك يزرى بالعلماء ، ويذهب بهاء علمهم اذا حملوه
الى ملوكهم ومياسيرهم * ولا يحدث بما لا يعلمه في أصله ، ولا يقرأ
عليهم ما لا يراه في كتابه ، ولا يتحدث اذا قرئ عليه * ويحذر أن
يدخل حديثاً في حديث *

« آداب طالب الحديث » يكتب المشهور ، ولا يكتب الغريب ،
ولا يكتب المناكير ، ويكتب عن الثقات ، ولا تغلبه شهرة الحديث
على قرينه * ولا يشغله طلبه عن مروءته وصلاته * يمتنع الغيبة وينصت
للسماع ، ويلزم الصمت بين يدي محدثه ، ويكثر التلقت عند اصلاح

نسخته * ولا يقول سمعت وهو ما سمع * ولا ينشره لطلب العلو
فيكتب من غير ثقة ، ويلزم أهل المعرفة بالحديث من أهل الدين ولا
يكتب ممن لا يعرف الحديث من الصالحين *

« آداب الكاتب » حسن الخط ، وجودة البرى ، واعراب اللفظ
ومعرفة الحساب ، وسداد رأى ، وحسن اللباس ، وطيب الرائحة ،
والمعرفة باخبار المتقدمين من الوزراء المتصرفين ، والتخوف من
المصادرات ، والعلم بامر الخراج ، والمساحة والخبرة فى السوادات ،
وترك الانحرام ، والتزهد عن الحرام ، واستعمال المروءة ، وحسن
العشرة والتحفظ عن الذلة ، وترك الرفث فى المجالس ، ونفى المداعبة
والمحادثة والمداراة للحاشية *

(آداب الواعظ) ترك التكبر ، ودوام الحياء من سيده ، واظهار
الفاقة إلى خالقه ، وشهوة المنفعة لمستمعه ، والازراء على نفسه لمعرفة
عيبه ، والنظر إلى المستمعين اليه بعين السلامة ، وحسن الظن بهم بباطن
الديانة ، والاياس منهم طلباً للصيانة ، والرفق بالتأديب ، والعطف على
المبتدئ ، واعتقاد فعل ما يقول لينتفع الناس بما يقول *

(آداب المستمع) اظهار الخشوع ، ودوام الخضوع ، وسلامة
الصدر ، وحسن الظن ، واعتقاد القول ، ودوام السكوت ، وقلة القلب
وجمع الهم ، وترك التهمة *

(آداب الناسك) يكون وقته معلوما ، وورده مفهوما ، وكلامه
مقسوما ، ودمعه مسجوما * دائماً خشوعه . لازماً خضوعه . فاضاً لطرفه
حافاً لقلبه * مفكراً فى دينه . مراقباً لوقته . مداوماً لصومه . ساهراً
فى ليله . متورطاً فى مسكنه . متقللاً فى مطعمه ومشربه . متوقفاً لنزول
أجله مجانبةً لقرنفائه * تاركاً لشهواته : محافظاً على صلواته . عالماً بزيادة
حاله ونقصانه * لا يحتاج إلى علم غيره مع علمه بحاله *

* آداب اعتزال الناس * يكون فقيهاً فى دينه . عارفاً بامر صلاته

وصيامه وزكاته وحجه * يعتقد في اعتزالهم دفع شره عنهم ، ويحضر
الجمع والجماعات ، ويشهد الجنائز ويعود المرضى ، ولا يخوض في حديثهم
ولا يسأل عما يفسد قلبه من أخبارهم ، ولا يطمع نفسه في نائلهم حتى
لا يكون له حاجة إلى جيرانه * تكون أوقاته ثلاثة إما أن يصلي ويدرس
فيغنى * أو ينظر في كتبه فيتعلم - أو ينام فيسلم * يدمن الذكر ، ويكثر
الشكر حتى يتم له الأمر * فإن كان له أهل يتحدث معهم ، ويجتهد في
خلوته حتى يرى ميزان عزلته *

* آداب الصوفي * قلة الإشارة ، وترك الشطح في العبارة ، والتمسك
بعلم الشريعة ودوام السكدة ، واستعمال الجدة والاستيعاش من الناس ،
وترك الشهرة في اللباس ، وإظهار التجميل واستشعار التوكل ، واختيار
الفقر ودوام الذكر ، وكتمان المحبة ، وحسن العشرة في الصحبة والغض
عن المردان ، وترك مؤاخاة النسوان ، ودوام درس القرآن *

* آداب الشريف * يصون شرفه ولا يأكل بنسبه ، ولا يتعدى
بحسبه * همته التواضع لربه والخوف من سيده ، ويأخذ بالفضل على من
دونه ، ولا يساوى من هو مثله * يعرف الفضل لأهل العلم وإن كان
مثلهم في العلم أو أعلم ، يلازم أهل الدين من أهل الفقه والقرآن *
ويهذب أخلاقه ، ويتحفظ في الفاظه عند غضبه وخطابه : يكرم جلساءه
ويواصل أخوانه ويصون أقاربه ، ويعين جيرانه ، ويزين بنفسه اخذانه *

* آداب النوم * يتطهر قبل النوم ، وينام على يمينه ، ويذكر الله
عز وجل حتى يأخذه النوم ، ويدعو إذا استيقظ ، ويحمد الله تعالى *
* آداب التهجد * تقليل الغذاء ، وتقصان الماء ، وإصلاح النهار
باجتناب الغيبة والكذب واللغو ، وترك النظر إلى المحرمات * والقيام
من النوم بفزع وخوف ، وإسباغ الوضوء والنظر في ملكوت السموات
والدعاء والحضور في الصلاة لقهم التلاوة *

* آداب الخلاء * التسمية ثم الاستعاذ قبل الدخول وكشف الثوب

برفق بعد قربه من الارض * ومسح اليد بالتراب بعد الاستنجاء مع الغسل ، والاستتار قبل الخروج والحمد والشكر بعد الخروج *
 ﴿ آداب الحمام ﴾ ستر العورة ، وغض البصر عن العورات ، وطلب الخلوة ، وترك التكلم ، وقلة التلفت ومنع السلام * وقلة الجلوس وغسل الجنبات من قبل الدخول ، وغسل القدمين اذا خرج بالماء البارد فانه يذهب الصداع *

﴿ آداب الوضوء ﴾ السواك ، ودوام الذكر مع الغسل ، واستشعار الهيبة ممن يقصد ، والتوبة مما كان ، والسكوت بعد الطهارة حتى يدخل في الصلاة ، والطهارة في أثر الطهارة ، وأخذ الشارب وتنف الابط وحلق العانة وتقليم الاظافر والاختتان * وغسل البراجم وتعاهد الانف ونظافة الثوب والبدن *

﴿ آداب دخول المسجد ﴾ يبدأ باليمين ، ويزيل ما في نعله من الاذى ويذكر اسم الله عز وجل ، ويسلم على من حضر : فان كان خالياً سلم على نفسه ، ويسأل الله تعالى أن يفتح له أبواب رحمته ، ويجلس في مواجهة القبلة * ويلزم المراقبة ، ويقل المخاطبة . ويترك الملاعنة * ولا يرفع فيه صوته ، ولا يشهر فيه سيفه . ويمسك بنصال نبله . ولا يصنع صنعة ولا ينشد ضالة . ولا يبائع ولا يشارى ولا يمانع * فاذا انصرف بدأ باليسرى . وسأل الله تعالى من فضله ما يعطى *

﴿ آداب الاعتكاف ﴾ دوام الذكر وجمع الهم وترك الحديث ولزوم الموضوع * وترك التقلات ، وحبس النفس عن مرادها ، ومنعها من محابها وجبرها على طاعة الله عز وجل *

﴿ آداب الأذان ﴾ يكون المؤذن عارفاً بوقته في الصيف وفي الشتاء غاضاً لطره عند صعود المنارة ، ويلتفت في أذانه عند النداء بالصلاة والفلاح * ويرتل الاذان وينحدر في الإقامة *
 « آداب الامام » يكون عارفاً بالصلاة وفرائضها وسننها . فقيها

بما يحدث له في صلاته وما يفسدها : لا يؤم قوما وهم له كارهون . يجعل من يليه من أهل العلم ويأمرهم بتسوية الصفوف * ويشير اليهم بلطف * ولا يقرأ بطوال السور فيضجروا * ولا يطيل التسبيح فيملوا * ولا يخفف بحيث يفوت الكمال بل يرتب الصلاة على قدر قوة ضعفهم * ويتفرق في ركوعه وسجوده حتى يطعنوا * ويسكت سكنة قبل الحمد وبعد الحمد - وإذا فرغ من السورة * وينتظر في ركوعه من أحس به ما لم يجحف بمن ورائه ، وينتظر قبل الصلاة من فقد من جيرانه ما لم يخف فوت وقته * ويفرق بين التسليمتين بوقفة خفيفة * وإذا فرغ نظر الى ستر الله عليه ومنته ، وازداد شكرا لسيده ، وأدام له في كل حالته الذكر *

« آداب الصلاة » خفض الجناح ولزوم الخشوع و اظهار النذل وحضور القلب ونفي الوسواس ، وترك التقلب ظاهرا وباطنا ، وهذو الجوارح واطراق الطرف ووضع اليدين على الشمال ، والتفكير في التلاوة والتكبير بالهيبة والركوع بالخضوع ، والسجود بالخشوع ، والتسبيح بالتعظيم والتشهد بالمشاهدة والتسليم بالاشفاق ، والانصراف بالخوف والسعي بطلب الرضا *

« آداب القراءة » مداومة الوقار والحياء ، ومجانبة العبث والخناء ، ولزوم التواضع والبكاء *

« آداب الدعاء » خشوع القلب وجمع الهم و اظهار النذل وحسن النظر وخفض الجناح وسؤال الفاقة ولجأ الغريق ومعرفته بقدر نفسه وعظيم حرمة المسئول وبسط الكف عند الرغبة ، واليقين بالاجابة ، والخوف من الخيبة وانتظار الفرج وترك العدوان ، وصحة القصد واللجأ ، ومسح الوجه بباطن الكف بعد الدعاء *

« آداب الجمعة » التأهب للوقت قبل دخوله والطهارة عند حضوره والبكور ، وغسل الجسد ونظافة الثوب وطيب الرائحة وترك التخطي

وقلة الكلام ، ودوام الذكر والقرب من الامام والانصات للخطيب
والانتشار لطلب العلم والمشى بالسكينة والوقار . وترك تشبيك الاصابع
ويقارب الخطى * ودوام الاطراق . وكثرة الشكر للرازق ودخول
المسجد بالخشوع ورد السلام . وترك الصلاة بعد جلوس الخطيب على
المنبر * ورد السلام عليه بعد اشارته . وترك الكلام واعتقاد القبول
للموعظة وترك الالتفات عند اقباله ومخاطبته . وترك القيام الى الصلاة
حتى ينزل من المنبر ، ويفرغ المؤذن من الاقامة *

* آداب الخطيب * يأتي المسجد وعليه السكينة والوقار * ويبدأ
بالتحية ويجلس وعليه الهيبة : ويمتنع من التخاطب وينتظر الوقت *
ثم يخطو الى المنبر وعليه الوقار كأنه يجب أن يعرض ما يقول على الجبار
ثم يصعد بالخشوع ويقف على المراقبة بالخضوع * ويرتقى بالذكر ويلتفت
الى مستمعه باجتماع الفكر * ثم يشير اليهم بالسلام ليستمعوا منه الكلام
ثم يجلس للأذان فزعا من الديان : ثم يخطب بالتواضع ولا يشير
بالاصابع ويعتقد ما يقوله لينتفع به : ثم يشير اليهم بالدعاء ، وينزل
اذا أخذ المؤذن في الاقامة ولا يكبر حتى يسكتوا ثم يفتتح الصلاة
ويرتل ما يقرأ *

* آداب العيد * احياء ليلته والاغتسال في صبيحة يومه ونظافة
البدن وطيب الرائحة وادامة التكبير وكثرة الذكر واستعمال الخشوع
والتسبيح والحمد بين تضاعيف التكبير والانصات للخطبة بعد الصلاة
وأكل اليسير قبل الخروج ان كان فطراً . والذهاب في طريق والرجوع
في أخرى والانصراف بالاشفاق خوف الغيبة *

« آداب الخسوف » دوام الفزع واطهار الجزع ومبادرة التوبة
وترك الملل . وسرعة القيام الى الصلاة . طول القيام فيها واستشعار الخذر *
(آداب الاستسقاء) الصيام قبله وتقديم التوبة ورد المظالم
وبذل الهمة وترك المفارقة والاغتسال قبل الخروج ودوام الصمت

ورؤية الحالة التي أوجبت المنع . والاعتراف بالذنب الذي نزلت به العقوبة ، واعتقاد ترك العود والانصات للخطبة والتسبيح بين التكبير وكثرة الاستغفار وتحويل الازار مع الدعاء *

﴿ آداب المريض ﴾ الاكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة ودوام الحمد والثناء لله واستعمال التضرع والدعاء و اظهار العجز والفاقة والتداوى مع الاستعانة بخالق الدواء و اظهار الشكر عند القوة * وقلة الشكوى و اكرام الجلساء وترك المصافحة *

﴿ آداب المعزى ﴾ خفض الجناح و اظهار الحزن وقلة الحديث وترك التبسم فانه يورث الحقد *

« آداب المشى مع الجنائزة » . دوام الخشوع و غص البصر وترك الحديث وملاحظة الميت بالاعتبار ، والتفكر فيما يجيب به من السؤال والعزم على المبادرة فيما يخاف به من المطالبة ، وخوف حسرة القوت عند هجوم الموت *

« آداب المتصدق » ينبغي له اذاؤها قبل المسألة ، و اخفاء الصدقة عند العطاء ، و كتمانها بعد العطاء ، والرفق بالسائل ولا يبدؤه برد الجواب ، ويرد عليه في الوسوسة . ويمنع نفسه البخل ، ويعطيه ما سأل أو يرده رداً جميلاً * فان عارضه العدو ابليس لعنه الله أن السائل ليس يستحق فلا يرجع بما أنعم الله به عليه بل هو مستحق لها *

« آداب السائل » يبدي الفاقة بصدق الحقيقة ويظهر السؤال بلطافة القول ، ويأخذ ما أعطى بمقابلة الشكر وإن قل وحسن الدعاء . فان رد عليه رجع بجميل قبول العذر وترك المعاودة والالاحاح *

« آداب الغنى » لزوم التواضع ونفى التكبر ودوام الشكر والتوصيل الى أعمال البر والبشاشة بالفقير والاقبال عليه ورد السلام على كل أحد و اظهار الكفاية ولطافة الكلمة وطيب المؤانسة والمساعدة على الخيرات .

« آداب الفقير » لزوم القناعة وكتمان الفاقة وترك البذالة والتضعع والقاء الطمع وإيثار الصيانة وإظهار الكفاية لأهل المروءة من أهل الديانة واجلال الاغنياء مع قلة الاستبشار لهم * وإظهار الكفاية لهم مع الاياس منهم ، وترك الكبر عليهم - مع نفي التذلل وحفظ القلب عند رؤيتهم والتمسك بالدين عند مشاهدتهم *

« آداب المهدي » رؤية الفضل للمهدي اليه وإظهار السرور بالقبول لها * والشكر عند رؤية المهدي اليه ، والاستقلال لها وإن كثرت * « آداب المهدي اليه » إظهار السرور بها وإن قلت والدعاء لصاحبها إذا غاب والبشاشة إذا حضر والمكافأة إذا قدر والثناء عليه إذا أمكن وترك الخضوع له والتخفّض من ذهاب الدين معه ونفي الطمع ثانيا * « آداب اصطناع المعروف » البداية قبل السؤال والمبادرة به عند الوعد ، والتوقيف له عند العطاء ، والستر له بعد الأخذ ، وترك المنّة بعد القبول والمداومة على اصطناعه والحذر من انقطاعه * « آداب الصيام » طيب الغذاء ، وترك المراء ، ومجانبة الغيبة ، ورفض الكذب ، وترك الاذى ، وصون الجوارح عن القبائح *

﴿ آداب الحج ﴾

« آداب الطريق » طيب النفقة والاحسان إلى المكارى ومعاونة الرفقة ، والرفق بالمنقطع ، وبذل الزاد وحسن الخلق وطيب الكلمة والمزاح من غير معصية واختيار التعديل والاستبشار به عند رؤيته والاصغاء عند محادثته ، وقلة المماراة له عند ضجره ، والتغافل عن زلته والشكر له عند خدمته ، والتوصل إلى إيثاره ومساعدته *

« آداب الاحرام » غسل الجسد ونظافة الازارين ، وطيب الرائحة وتعاهد الجياح والتلبية بالهيبة ورفع الصوت بحلاوة الاجابة والطواف بتعظيم الحرمة ، والسعى بطلب الرضاء ، والوقوف بمشاهدة القيامة *

وشهود المشعر برؤية الرحمة ، والحلق برؤية العتق ، والذبح برؤية الكفارة والرمي برؤية الطاعة ، وطواف الزيارة بمشاهدة المرور وهو من غير حد والرد بحقيقة الاسف والانصراف بمحبة الرجوع *
 « آداب دخول مكة » دخول الحرم بالتعظيم ، والنظر إلى مكة بالتحسر ، ورؤية المسجد بالتفضيل ، ونظر البيت بالتكبير والتهليل ودوام الطواف ومواصلة العمرة ، ودخول اليبب بتعظيم الحرمة ودوام التوبة بعد دخوله *

« آداب دخول المدينة » يدخلها بالوقار مع السكينة والمشاهدة لما كان فيها من الشريعة ، والنظر اليها بالعين الرفيعة : ثم يأتي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومنبره كأنه مشاهد لصلاته وخطبته * ثم يأتي قبره وكأنه ناظر إلى شخصه الكريم ومخاطبته مع خفض الصوت بحضرته كأنه معاين لجلسته : فيبدؤه بالسلام : ثم يسلم على ضجيعيه ويشاهد محبتهم له ، ومشيته بينهما ، واقباله عليهما * واذا ودع القبر فلا يوليهِ الظهر *

« آداب التاجر » لا يجلس في طريق المسلمين فيضيق عليهم ، ويستعمل غلاما كيسا لا يبخس في كيله ، ولا ينقص في وزنه : يأمره بالرجحان وترك العجلة في الميزان : يكون ميزان دراهمه في حذته كالطيّار ، ومن اعتداله كالمعيار : طويلة خيوطه : دقيقة ذوائبه . معبرة صنجاته . معتدلة حباته : يبتدىء كل يوم بمسح ميزانه ، ويتعاهد تقص ارطاله وصنجاته : يأمر غلامه بالتوقف في كيله الا دهان . واذا وقف عليه شريف أكرمه أو جاز فضله أو ضعيف رحمه أو غير هؤلاء انصفه * يبيع على قدر أسعاره ان نقص سعره زاد زبونه - كما انه ان زاد سعره نقص زبونه ، وتكون همته في جلوسه درس القرآن وغض الطرف عن المحارم والغلمان : يشتري عرضه باليسير من سفیه يقف عليه . لا يرد السائل ولا يمنع البشر من النائل فان كان هو المتولى لامره كان ما يلزم غلامه هو

أولى به * ويشترى الارطال والصنجات والمكيال من الثقات معبرات، ويترك المدح للسلعة عند البيع، والذم لها عند الشراء، ويلزم الصدق عند الاخبار ويحذر الفحش عند المزايدة، والكذب عند المحادثة، ويقبل الخوض مع أهل الاسواق ومداعبة الاحداث ويقصر في الخصوصات * « آداب الصيرفي » يعتقد الصحة ويؤدي الامانة ويحذر الربا ويقرب للنسيئة ولا ينفق الرديئة ويوفى الوزن ولا يعتقد العش والغبن متفقداً لمعياره خائفاً من نقصان صنجاته ومناقيه *

« آداب الصائغ » استهمال النصيحة والاجتهاد في الجودة، وقلة المثل ووفاء الوعد وترك التعدي في الاجرة *

« آداب الاكل » غسل اليدين قبل الطعام وبعده والتسمية، والاكل باليمين ومما يليه، ويصغر اللقمة وإجادة المضغ وقلة النظر إلى وجوه الحاضرين، ولا يأكل متكئاً ولا يأكل فوق الشبع وفوق الجوع ويعتذر اذا شبع حتى لا يحجل الضيف أو من به حاجة، ويأكل من جوانب القصعة ولا يأكل من ذروتها، ويلصق الاصابع بعد الفراغ ويحمد الله ولا يذكر الموت عند الأكل لئلا ينغص على الحاضرين *

« آداب الشرب » ينظر في اناءه قبل شربه، ويسمى الله تعالى قبله ويحمده بعده، ويمصه مصاً، ولا يعبه عباً، ويتنفس في شربه ثلاثاً يتبعه بالتحميد، ويرد بالتسمية ولا يشرب قائماً، ويناول من كان على يمينه إن كان معه غيره *

« آداب الرجل اذا أراد النكاح » يطلب الدين : ثم بعده الجمال والمال إن اراده . ولا يشارط على ما يأتيه، ولا يضره ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يأذن في املاكه وعمره بما يباعده من ربه وزريه ولا يجلس في خلواته حيث يرى غيره حرمة، ولا يقبلها بين أهله وأهلها، ويبدوها اذا خلا في سؤاله، ولا يكون سفيره كذاباً، ولا المخبر له غاماً بل من خاصتها، ويسأله عن دينها هو ومواظبتها على صلاتها ومراعاتها

لصياها، وعن حياها ونظافتها وحسن الفاظها وقبحها ولزوم عقر بيتها وبرها
بوالديها ، ويتلطف قبل العقد في النظر اليها ، وبعده بما يبلغها بالكلام
الجميل ، ويبحث عن خصال والدها ودينه وحال والديها ودينها وأعمالها
« آداب المرأة اذا خطبها الرجل » تأمر من تأمن به من أهلها إن
كان صدوقا - أن يسأل عن مذهب الخاطب ودينه واعتقاده ومروءته
في نفسه وصدقه في وعده ، وتنظر من قرباؤه ومن يغشاه في بيته وعن
مواظبته على صلواته وجماعته ونصيحته في تجارته وصنعتة ، ويكون
رغبته في دينه دون ماله أو في سيرته دون شهرته : تعزم معه على القناعة
وتكون لأوامره مطيعة فهو أكد للالفة وأثبت للمودة *

« آداب الجماع » طيب الرائحة ولطافة الكلمة واظهار المودة وتقدير
الشهوة والتزام المحبة * ثم التسمية وترك النظر إلى الفرج فانه يورث
العمى ، والستر تحت الازار وترك استقبال القبلة *

« آداب الرجل مع الزوجة » حسن العشرة ولطافة الكلمة واظهار
المودة والبسط في الخلوة والتغافل عن الزلة ، وإقالة العثرة وصيانة عرضها
وقلة مجادلتها وبذل المؤنة بلا بخل لها وإكرام أهلها ودوام الوعد
الجميل وشدة الغيرة عليها *

« آداب المرأة مع زوجها » دوام الحياء منه وقلة المماراة له ولزوم
الطاعة لأوامره والسكون عند كلامه والحفظ له في غيبته وترك الخيانة في
ماله وطيب الرائحة ، وتعمد الفهم ونظافة الثوب واظهار القناعة واستعمال
الشفقة ودوام الزينة وإكرام أهله وقربائه ، ورؤية حاله بالفضل وقبول
فعله بالشكر ، واظهار الحب له عند القرب منه ، واظهار السرور
عند الرؤية له *

« آداب الرجل في نفسه » لزوم الجمعة والجماعة ، ونظافة الملابس
وادامة السواك : ولا يلبس المشهور ولا المحقور ، ولا يطيل ثيابه تكبرا
ولا يقصرها تمسكنا ، ولا يكثر التلثف في مشيته ، ولا ينظر إلى غير

حرمته ولا يصبق في حال محادثة ، ولا يكثر القعود على باب داره مع جيرانه ولا يكثر لآخوانه الحديث عن زوجته ومافى بيته *

« آداب المرأة في نفسها » لازمة لمنزلها . قاعدة في قهر بيتها لا تكثر صعودها ولا اطلاعها الكلام لجيرانها ، ولا تدخل عليهم الا في حال يوجب الدخول : تسربلها في نظره ، وتحفظه في غيبته ولا تخرج من بيته وان خرجت فتخبئة تطلب المواضع الخالية مصونة في حاجاتها بل تتناكر ممن يعرفها : همها اصلاح نفسها وتدير بيتها مقبلة على صلاتها وصومها ناظرة في عيها متفكرة في دينها دائمة صمتها غاضة طرفها مراقبة لربها كثيرة الذكر له طائفة لبعليها تحنه على طلبه الحلال ، ولا تطلب منه الكثير من النوال ظاهرة الحياء قليلة الخناء صبور شكور مؤثرة في نفسها مواسية من حالها وقوتها - واذا استأذن ببابها صديق لبعليها وليس بعليها حاضراً لم تستفهمه ، ولا في الكلام تعاوده غيره منها على نفسها وبعليها منه *

« آداب الاستئذان » المشى بجانب الجدار ولا يقابل الباب والتسبيح والتحميد قبل الدق والسلام بعده ، وترك السمع إلى من في المنزل واستئذان بعد السلام فان أذن له والارجع ولم يقف ولا يقول أنا بل يقول فلان اذا استفهم *

« آداب الجلوس على الطريق » غض البصر ونصر المظلوم واغاة الملهوف وإعانة الضعيف وارشاد الضال ورد السلام واعطاء السائل وترك التلفت والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق والالطف فان أصر فبالهبة والعنف ، ولا يصغى إلى الساعى إلى بينة ولا يتجسس ولا يظن بالناس الا خيراً *

« آداب المعاشرة » اذا دخل مجلساً أو جماعة سلم وجلس حيث المتسع ، وترك التخطي ، وخص بالسلام من قرب منه اذا جلس وان بلى بمجالسة العامة ترك الخوض معهم ولا يصغى إلى أراجيفهم ويتغافل عما يجري من سوء الفاظهم ، ويقل اللقاء لهم الا عند الحاجة ، ولا يستصغر

أحداً من الناس فيهلك ولا يدرى لعله خير منه وأطوع لله منه * ولا ينظر إليهم بعين التعظيم في دنياهم لأن الدنيا صغيرة عند الله صغيرة ما فيها ولا يعظم قدر الدنيا في نفسه فيعظم أهلها لاجلها فيسقط من عين الله ولا يبذل لهم دينه لينال من دنياهم فيصغر في أعينهم ولا يعاديهم فتظهر لهم العداوة ولا يطيق ذلك ولا يصبر عليه إلا أن تكون معاداة في الله عز وجل : فيعادي أفعالهم القبيحة ، وينظر إليهم بعين الشفقة والرحمة ، ولا يشكر إليهم في مودتهم له وإكرامهم إياه وحسن بشاشتهم في وجهه وثنائهم عليه فانه من طلب حقيقة ذلك لم يجده إلا في الأقل ، وإن سكن إليهم وكله الحق إليهم فهلك ، ولا يطمع أن يكونوا له في الغيب كما هم له في العلانية فانه لا يجد ذلك أبداً ولا يطمع فيما في أيديهم فيذل لهم ويذهب دينه معهم ولا يتكبر عليهم * وإذا سأل أحداً منهم حاجة فقضاها فهو أخ مستفاد وإن لم يقضها فلا يذمه فيكتسب عداوته ولا يعظ أحداً منهم الا أن يرى فيه أثر القبول وإلا عااده ولم يسمع منه * وإذا رأى منهم خيراً أو كرامة أو ثناء فليرجع بذلك إلى الله عز وجل ويحمده ويسأله أنه لا يكله إليهم * وإذا رأى منهم شراً أو كلاماً قبيحاً أو غيبة أو شيئاً يكرهه فليكل الأمر إلى الله تعالى ويستعين به من شره ويستعينه عليهم ولا يعاتبهم فانه لا يجد عندهم للعتاب موضعاً ويصيرون له أعداء ولا يشفي غيظه بل يتوب إلى الله تعالى من الذنب الذي به سلطهم عليه ، ويستغفر الله منه - وليكن جميعاً لحقهم أصم عن باطلهم *

« آداب الولد مع والديه » يسمع كلامهما ويقوم لقيامهما ويمتثل لأمرهما ويلبى دعوتهما ، ويخضع لهما جناح الذل من الرحمة ولا يبرمهما بالالاحاح ولا يعن عليهما بالبر لهما ولا بالقيام بأمرهما ولا ينظر إليهما شزراً ولا يعصى لهما أمراً *

« آداب الوالد مع أولاده » يعينهم على بره ولا يكلفهم من البر فوق

طاقتهم ولا يلج عليهم في وقت ضجرهم ، ولا يمنعهم من طاعة ربه ، ولا يمن عليهم بتربيته *

« آداب الاخوان » الاستبشار بهم عند اللقاء والابتداء بالسلام والمؤانسة والتوسعة عند الجلوس والتشجيع عند القيام والانصات عند الكلام ، وتكره المجادلة في المقال وحسن القول للحكايات وترك الجواب عند انقضاء الخطاب والنداء بأحب الاسماء *

« آداب الجار » ابتداءه بالسلام ولا يطيل معه الكلام ولا يكثر عليه السؤال ويعوده في مرضه ويعزيه عند مصيبته ويهنئه في فرجه ويتلطف لولده وعبداه في الكلام ويصفح عن زلته ومعاتبته يرفق عند هفوته ويعض عن حرمة ويعينه عند صرخته ولا يديم النظر إلى خادمته *

« آداب السيد مع عبده » لا يكلفه مالا يطيق من خدمته ويرفق به عند ضجره ولا يكثر ضربه ولا يديم سبه فيجراً عليه ويصفح عن زلته ويقبل معذرتة وإذا أصلح له طعاماً أجلسه معه على مائدته أو أعطاه لقماً من طعامه *

« آداب العبد مع سيده » يأتمر لأمره وينصحه في غيبته ويبدل له خدمته ويحفظه في حرمة ويرق على ولده ولا يخونه في ماله *

« آداب السلطان مع الرعية » استعمال الرفق وترك التعنيف والفكر قبل الامر ، وترك التكبر على الخاصة مع منع العدوان منهم ، والتودد إلى العامة مع مزج الرهبة لهم ، والتطلع على أمور الحاشية واستعمال المروءة مع أهل العلم والتوسعة عليهم وعلى الاصحاب والاقارب ، والرفق في الجناية ودوام الحماية *

« آداب الرعية مع السلطان » قلة الغشيان لبابه ، وترك الاستعانة به إلا لشيء يلزم أمره ، ودوام الهيبة له وإن كان ذا رفق ، وترك الاستجراء عليه وإن كان ذا لين ، وقلة السؤال وإن كان مجيباً ، والدعاء له إذا ظهر وترك الكلام فيه والانشاد إذا غاب *

« آداب القاضي » ادمان السكوت واستعمال الوفاق وهدو الجوارح ومنع الحاشية من الفساد والطفیان ، والرفق بالارامل والاحتياط لليتيم والتوقف في الجواب والرفق بالخصوم ، ومنع الميل إلى أحد الخصمين والموعظة للمخالف ودوام اللجأ إلى الله في صواب القضاء *

« آداب الشاهد » استشعار الامانة وإظهار الصيانة واستعمال الديانة وترك الخيانة والتثبت في الشهادة والتحفظ من النسيان وقلة المجادلة للسلطان *

« آداب الجهاد » صدق النية والغيرة لله تعالى وبذل المجهود والسخاء بالمهجة ونفي شهوة الرجوع والقصد في أن تكون كلمة الله هي العليا وترك الغلول وقضاء دينه قبل الخروج واستصحاب ذكر الله عند القتال وفي كل حال *

« آداب الاسير » لا يؤمل فرجا من غير الله تعالى ، ولا يذل نفسه في معصية الله تعالى ، ولا ييأس من روح الله تعالى ويجمع همه بين يدي الله تعالى ويعلم أنه بعين الله ولا يئس في مال العدو بما لا يبيحه الله ولا يفزع إلى غير الله تعالى *

﴿ آداب جامع ﴾

قال بعض الحكماء من الادب : ألق صديقك وعدوك بوجه الرضاء من غير ذلة لهم ولا هيبة منهم ، وتوقر من غير كبر : وكن في جميع أمورك في أوساطها ، ولا تنظر في عطفك ولا تكثر الالتفات ولا تقف على الجماعات ، وإذا جلست فترفع وتخذر من تشبيك أصابعك والعبث بجامعك وتحليل أسنانك وإدخال يدك في أهلك وطرذ الذباب عن وجهك وكثرة التخطي والتثاؤب : وليكن مجلسك هادئاً وكلامك مقسوماً واضحاً إلى الكلام الحسن ممن يحدثك بغير اظهار عجب منك ولا مسكنة ولا إعادة وغض من المضاحك والحكايات ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا جاريتك ولا تتصنع كما تتصنع المرأة * ولا تتبذل كما يتبذل العبد *

وكن معتدلاً في جميع أمورك ، وتوق كثرة الكحل والاسراف في
 الدهن ولا تلج في الحكايات ولا تعلم أهلك وولدك فضلاً عن غيرهم
 عن مالك فاتهم إن رأوه قليلاً هنت عليهم ، وإن رأوه كثيراً لم تبلغ
 إلى رضاهم وأجبههم من غير عنف ولن لهم من غير ضعف وإذا خاصمت
 فتوقر * وتفكر في حجتك ، ولا تكثر الإشارة بيدك ، ولا تحث
 على ركبتك * وإذا هدا غضبك فتكلم وإن بليت بصحبة السلطان
 فكن منه على حذر * ولا تأمن من انقلابه عليك وارفق به رفقك
 بالصبي وكله بما يشاء * وإياك أن تدخل بينه وبين أهله وولده وحشمه
 ولو كان مستمعاً لذلك * وإياك وصديق العافية فانه أحد الأعداء لك
 ولا تجعل مالك أكرم عليك من عرضك * وإياك وكثرة البصاق بين
 الناس فان صاحبه ينسب إلى التأنيث * ولا تظهر لصديقك كل ما يؤذي
 فانه متى رأى منك وقعة أعقبك العداوة * ولا تمازح لبيباً فيحقد
 عليك * ولا سفها فيجترى عليك لان المزاح يخرق الهيبة ويسقط
 المنزلة ويذهب ماء الوجه ويعقب الحزن ويزيل خلاوة الود * يثير فقه
 الفقيه ويجريء السفية ويميت القلب ويباعد من الرب * ويعقب الدم ،
 ويفسخ العزم * ويظلم السرائر * ويميت الخواطر * ويكثر الذنوب *
 ويبين العيوب * نسأل الله تعالى أن يهدينا فيمن هدى * ويعافينا
 فيمن عافى ويتولانا فيمن تولى * ويبارك لنا فيما أعطى * ويقينا شر
 ما قضى * فانه لا راد لما قضى * ولا يعز من عادى * ولا يذل من والى *
 تبارك ربنا وتعالى * نستغفره ونتوب اليه * ونسأله أن يصلي بأفضل
 الصلوات كلها على عبده المصطفى ، وعلى آله وأصحابه
 أعلام الهدى ، وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله
 رب العالمين * وصلى الله على سيدنا
 محمد النبي الامين آمين *

* تمت رسالة الأدب في الدين - وتليها رسالة أيها الولد *

﴿ الرسالة الرابعة ﴾

رسالة ايحيى الولد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين * والعاقبة للمتقين * والصلاة والسلام على
نبيه محمد وآله أجمعين *

« اعلم » أن واحداً من الطلبة المتقدمين لازم خدمة الشيخ الامام
زين الدين حجة الاسلام أبى حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله روحه
واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع من دقائق العلوم ،
واستكمل من فضائل النفس * ثم انه فكر يوماً في حال نفسه ، وخطر
على باله فقال - إني قرأت أنواعاً من العلوم ، وصرفت ريعان صمري على
تعلمها وجمعها : فالاّن ينبغي أن أعلم أى نوعها ينفعني غداً ويؤانسني
في قبري وأيهما لا ينفعني حتى أتركه * فقد قال رسول الله صلى الله وسلم
« اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » فاستمرت له هذه الفكرة حتى
كتب إلى حضرة الشيخ حجة الاسلام محمد الغزالي رحمه الله عليه
استفتاء : وسأله مسائل والتمس منه نصيحة ودعاء * قال وإن كان
مصنفات الشيخ كالأحياء وغيره يشتمل على جواب مسألي لكن
مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مدة حياتي ،
وأعمل بما فيها مدة صمري إن شاء الله تعالى * فكتب الشيخ هذه
الرسالة اليه في جوابه والله أعلم *

الشيخ محمد بن عبد الله

(اعلم) أيها الولد المحب العزيز أطل الله بقاءك بطاعته * وسلك بك سبيل أحبائه أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه السلام إن كان قد بلغك منه نصيحة فأى حاجة لك في نصيحتي ، وإن لم يبلغك فقل لي ماذا حصلت في هذه السنين الماضية *

« أيها الولد » من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته قوله (علامة اعراض الله عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه وإن امرأ ذهب ساعة من عمره في غير ما خلق له الجدير أن تطول عليه حسرته * ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتنجز إلى النار) ففي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم *

« أيها الولد » النصيحة سهلة والمشكل قبولها لأنها في مذاق متبعي الهوى مرة إذ المناهى محبوبة في قلوبهم وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمي ومشتغلا في فضل النفس ومناقب الدنيا فانه يحسب أن العلم المجرد له ستكون نجاته وخلاصه فيه ، وأنه مستغن عن العمل - وهذا اعتقاد الفلاسفة : سبحانه الله العظيم لا يعلم هذا المغرور أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه أكدر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه) وروى أن الجنيد قدس الله سره رأى في المنام بعد موته فقيل له ما الخبر يا أبا القاسم : قال طاحت تلك العبارات ، وفنيت تلك الاشارات وما نقصنا إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل *

« أيها الولد » لا تكن من الاعمال مفلسا ، ولا من الاحوال خاليا وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ اليد : مثاله لو كان على رجل في بركة عشرة

أسياف هندية مع أسلحة أخرى ، وكان الرجل شجاعاً وأهل حرب
 فحمل عليه أسد عظيم مهيب فساظنك هل تدفع الاسلحة شره عنه بلا
 استعمالها وضربها — فن المعلوم انها لا تدفع الا بالتحريك والضرب *
 فكذا لو قرأ رجل مائة الف مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تنفيده
 الا بالعمل * ومثله أيضا لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي يكون
 علاجه بالسكنكبين والكشكاب فلا يحصل البرء الا باستعمالها (شعر)
 كرمي دوهزار رطل همي پيائي تاي نخوري نباشدت ايشيدائي (١)
 ولو قرأت العلم مائة سنة وجمعت الف كتاب لا تكون مستعداً
 لرحمة الله تعالى الا بالعمل (وأن ليس للانسان الا ماسعى) * فن كان
 يرجو لقاء به فليعمل عملاً صالحاً * جزاء بما كانوا يكسبون * (ان
 الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً خالدين فيها
 لا يبعثون عنها حولا) * (الامن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً) * وما تقول
 في هذا الحديث * بنى الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن
 محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت
 من استطاع اليه سبيلاً * والايمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل
 بالاركان * ودليل الاعمال اكثر من أن يحصى وإن كان العبد يبلغ
 الجنة بفضل الله تعالى وكرمه لكن بعد ان يستعد بطاعته وعبادته لأن
 رحمة الله قريب من المحسنين * ولو قيل ايضاً يبلغ بمجرد الايمان * قلنا
 نعم لكن متى يبلغ ؟ وكمن عقبة كؤودة يقطعها الى ان يصل * فأقول
 تلك العقبات عقبة الايمان وانه هل يسلم من سلب الايمان آم لا — واذا
 وصل هل يكون خائباً مفلساً ؟ وقال الحسن البصري يقول الله تعالى
 لعباده يوم القيامة: ادخلوا يا عبادي الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم

(١) نعم ما ترجم به هذا البيت حضرة الاستاذ الجليل مرشد السالكين الشيخ
 محمد أمين الكردى النقشبندى عليه الرحمة فقال :

(لو كنت ألى رطل خرم تكن * لتصير نشوانا اذا لم تشرب)

« أيها الولد » ما لم تعمل لم تجد الأجر - حكى ان رجلا من بنى اسرائيل عبد الله تعالى سبعين سنة فأراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة فأرسل الله اليه ملكا يخبره انه مع تلك العبادة لا يليق به دخول الجنة فلما بلغه قال العابد : نحن خلقنا للعبادة فينبغي لنا أن نعبد الله . فلما رجع الملك قال إلهي أنت أعلم بما قال * فقال الله تعالى اذا هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لا نعرض عنه * اشهدوا يا ملائكتي أنى قد غفرت له * قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا * وقال على رضى الله عنه * من ظن انه بدون الجهد يصل فهو متمن * ومن ظن انه يبذل الجهد يصل فهو مستغن * وقال الحسن رحمه الله تعالى * طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب * وقال علامة الحقيقة ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من اتبع هواه وتنى على الله تعالى والاماني *

« أيها الولد » كم من ليال أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب وحرمت على نفسك النوم * لا أعلم ما كان الباعث فيه ان كان نيل عرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهاة على الأقران والامثال فويل لك ثم ويل لك : وان كان قصدك فيه احياء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتهذيب أخلاقك وكسر النفس الامارة بالسوء فطوبى لك ثم طوبى لك * ولقد صدق من قال شعراً *

(سهر العيون لغير وجهك ضائع * وبكاؤهن لغير فقدك باطل)

« أيها الولد » عش ماشئت فانك ميت ، وأحب من شئت فانك مفارقة ، واهمل ماشئت فانك مجزى به *

« أيها الولد » أى شىء حاصل لك من تحصيل علم الكلام والخلاف والطب والدواوين والشعار والنجوم والعروض والنحو والتصريف

غير تضبيع العمر بخلاف ذى الجلال * إني رأيت في انجيل عيسى عليه الصلاة والسلام قال : من ساعة أن يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر يسأل الله بعظمتي منه أربعين سؤالاً * أوله يقول عبدى طهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منظرى ساعة : وكل يوم ينظر في قلبك يقول : ما تصنع لغيرى وأنت محفوف بخيرى أما أنت أصم لا تسمع *

« أيها الولد » العلم بلا عمل جنون ، والعمل بغير علم لا يكون *
« واعلم » أن العلم لا يبعدك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة ولن يبعدك غداً عن نار جهنم ، وإذا لم تعمل اليوم ولم تدارك الأيام الماضية تقول غداً يوم القيامة : فأرجعنا لعمل صالحاً - فيقال يا أحمق أنت من هناك تجيء *

« أيها الولد » اجعل الهمة في الروح والهزيمة في النفس والموت في البدن لأن منزلتلك القبر ، وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة متى تصل إليهم : إياك إياك أن تصل إليهم بلا زاد * وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الاجساد قصص الطيور واصطبل الدواب : فتفكر في نفسك من أيهما أنت - إن كنت من الطيور العالوية حين تسمع طنين طبل ارجعي إلى ربك تطير صاعداً إلى أن تقعد في أعلى بروج الجنان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اهتر عرش الرحمن من موت سعد ابن معاذ » والعياذ بالله إن كنت من الدواب كما قال الله تعالى ﴿ أولئك كالأنعام بل هم أضل ﴾ فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار * وروى أن الحسن البصري رحمه الله تعالى أعطى شربة ماء بارد فأخذ القدح وغشى عليه وسقط من يده فلما أفاق قيل له مالك يا أبا سعيد : قال ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون لأهل الجنة - أفيضوا علينا من الماء وما رزقكم الله *

« أيها الولد » لو كان العلم المجرد كافياً لك ولا تحتاج إلى عمل سواه

لكن نداء - هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب ضائعاً بلا
 فائدة * وروى أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين ذكروا
 عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : نعم الرجل هو
 لو كان يصلى بالليل * وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه « يا فلان
 لا تكثر النوم بالليل فان كثرة النوم بالليل يدع صاحبه فقيراً يوم القيامة »
 « أيها الولد » ومن الليل فتهجد به أمر ، وبالا سحرهم يستغفرون
 شكر ، والمستغفرون بالا سحر ذكر * قال عليه السلام « ثلاثة أصوات
 يحبها الله تعالى : صوت الديك ، وصوت الذي يقرأ القرآن ، وصوت
 المستغفرين بالا سحر » قال سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه إن الله
 تبارك وتعالى خلق ريحاً تهب بالا سحر تحمل الاذكار والاستغفار إلى
 الملك الجبار * وقال أيضاً إذا كان أول الليل ينادى مناد من تحت العرش
 ألا ليقم العابدون فيقومون ويصلون ماشاء الله * ثم ينادى مناد في شطر
 الليل ألا ليقم القانتون فيقومون ويصلون إلى السحر : فإذا كان السحر
 نادى مناد ألا ليقم المستغفرون فيقومون ويستغفرون : فإذا طلع
 الفجر نادى مناد ألا ليقم الخافلون فيقومون من فروشهم كالموتى
 نشروا من قبورهم *

« أيها الولد » روى في وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال يا بني لا
 يكونن الديك أكيس منك ينادى بالا سحر وأنت نائم ولقد أحسن
 من قال شعراً :

لقد هتفت في جنح ليلٍ حمامة * على فَنٍّ وهنٍّ وإني لنائمٌ
 كذبتُ وبيت الله لو كنت عاشقاً * لما سبقتنى بالبكاء الحائمُ
 وأزعمنني هائمٌ ذو صبابة * لربى فلا أبكى وبكى البهائمُ
 « أيها الولد » خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة ماهي *

« اعلم » أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الاوامر والنواهي
 بالقول والفعل : يعنى كل ما تقول وتفعل وتترك يكون باقتداء الشرع

كما لو صمت يوم العيد وأيام التشريق تكون عاصياً أو صليت في ثوب مغصوب وإن كانت صورة عبادة تأثم *

« أيها الولد » ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقاً للشرع اذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة ، وينبغي لك أن لا تغتر بالسطح وطامات الصوفية لأن سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة لا بالطامات والترهات * **واعلم** * أن اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحيا قلبك بأنوار المعرفة * **واعلم** * بأن بعض مسائلك التي سألتني عنها لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول إن تبلغ تلك الحالة تعرف ماهي والا فعملها من المستحيلات لأنها ذوقية ، وكل ما يكون ذوقياً لا يستقيم وصفه بالقول كحلاوة الحلو ومرارة المر لا يعرف الا بالذوق كما حكى . إن عنيانا كتب الى صاحب له أن عرفني لذة الجامعة كيف تكون فكتب له في جوابه : يا فلان اني كنت حسبتك عنيانا فقط - لأن عرفتك أنك عنيان واحمق - لأن هذه اللذة ذوقية إن تصل اليها تعرف والا لا يستقيم وصفها بالقول والكتابة *

« أيها الولد » بعض مسائلك من هذا القبيل - وأما البعض الذي يستقيم له الجواب فقد ذكرناه في « أحياء العلوم » وغيره : ونذكر ههنا نبذاً منه ونشير اليه فنقول : قد وجب على السالك أربعة أمور « الامر الاول » اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة (والثاني) توبة نصوح لا يرجع بعدها الى الزلة (والثالث) استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق (الرابع) تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أوامر الله تعالى ثم من علوم الآخرة ما تكون به النجاة * حكى ان الشبلي رحمه الله خدم اربعمائة أستاذ ، وقال قرأت أربعة آلاف حديث : ثم اخترت منها حديثاً واحداً وعملت به وخلصت ماسواه لاني تأملتته فوجدت خلاصي

ونجاني فيه : وكان علم الاولين والآخرين كله مندرجاً فيه فاكتفيت به وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه ﴿ اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها ، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها واعمل لله بقدر حاجتك اليه واعمل للنار بقدر صبرك عليها ﴾

« أيها الولد » اذا علمت هذا الحديث لاحاجة الى العلم الكثير وتأمل في حكايات أخرى - وذلك ان حاتم الأصم كان من أصحاب الشقيق البلخي رحمه الله تعالى عليهما . فسأله يوماً قال صاحبتي منذ ثلاثين سنة ما حصلت فيها * قال حصلت ثمانى فوائد من العلم وهى تكفينى منه لانى أرجو خلاصى ونجائى فيها : فقال شقيق ماهى : قال حاتم الاصم « الفائدة الاولى » انى نظرت الى الخلق فرأيت لكل منهم محبوباً ومعشوقاً يحبه ويعشقه وبعض ذلك المحبوب يصاحبه الى مرض الموت وبعضه الى شفير القبر * ثم يرجع كله ويتركه فريداً وحيداً ولا يدخل معه فى قبره منهم أحد : فتفكرت وقلت افضل محبوب المرء ما يدخل فى قبره ويؤانس فيه فما وجدته غير الاعمال الصالحة فاخذتها محبوباً لى لتكون سراجاً لى فى قبرى ، وتوانسنى فيه ولا تتركنى فريداً « الفائدة الثانية » انى رأيت الخلق يقتنون بأهوائهم ويبادرون الى مرادات أنفسهم فتأملت قوله تعالى (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى) وتيقنت ان القرآن حق صادق فبادرت الى خلاف نفسى وتشمرت بمجاهدتها وامتنعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت « الفائدة الثالثة » انى رأيت كل واحد من الناس يسعى فى جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضاً يده عليه فتأملت فى قوله تعالى (ما عندكم ينفد وما عند الله باق) فبذلت محصولى من الدنيا لوجه الله تعالى ففرقته بين المساكين ليكون ذخراً لى عند الله تعالى « الفائدة الرابعة » انى رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه فى كثرة الاقوام والمشارف فآغتر بهم وزعم آخرون انه فى ثروة الاموال وكثرة الاولاد فافتخروا بها

وحسب بعضهم الشرف والعز في غضب أموال الناس وظلمهم وسفك دماهم* واعتقدت طائفة انه في اتلاف المال واسرافه وتبذيره وتأملت في قوله تعالى (ان أكرمكم عند الله أتقاكم) فاخترت التقوى واعتقدت ان القرآن حق صادق وظنهم وحسبانهم كلها باطل زائل «والفائدة الخامسة» اني رأيت الناس يذم بعضهم بعضاً ويقتاب بعضهم بعضاً فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم فتأملت في قوله تعالى (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل لما حسدت أحداً ورضيت بقسمة الله تعالى (الفائدة السادسة) اني رأيت الناس يعادى بعضهم بعضاً لغرض وسبب فتأملت قوله تعالى (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً) فعلمت أنه لا تجوز عداوة أحد غير الشيطان (والفائدة السابعة) اني رأيت كل أحد يسعى بحقد ويجهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش بحيث يقع به في شبهة وحرام، ويذل نفسه، وينقص قدره فتأملت في قوله تعالى (وما من دابة في الارض الا على الله رزقها) فعلمت أن رزقي على الله تعالى وقد ضمنه فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عن سواه (الفائدة الثامنة) اني رأيت كل واحد معتمداً على شيء مخلوق بعضهم إلى الدينار والدرهم وبعضهم إلى المال والملك وبعضهم إلى الحرفة والصناعة، وبعضهم إلى مخلوق مثله فتأملت في قوله تعالى (ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً) فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل : فقال شقيق وفقك الله تعالى اني قد نظرت التوراة والانجيل والزبور والفرقان فوجدت الكتب الاربعة تدور على هذه الفوائد الثمانية . فمن عمل بها كان عاملاً بهذه الكتب الاربعة *

(أيها الولد) قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى تكشير العلم . والآن أبين لك ما يجب على سالك سبيل الحق (فاعلم) أنه ينبغي للسالك شيخ مرشد مربى ليخرج الاخلاق السيئة منه بتريته

ويجعل مكانها خلقا حسنا : ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذى يقطع الشوك ويخرج النباتات الاجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه : ولا بد للسالك من شيخ يؤدبه ويرشده الى سبيل الله تعالى لان الله أرسل للعباد رسولا للارشاد الى سبيله . فاذا ارتحل صلى الله عليه وسلم فقد خلف اختلفاء فى مكانه حتى يرشدوا الى الله تعالى * وشرط الشيخ الذى يصلح أن يكون نائبا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يكون عالما - ولكن لا كل عالم يصلح للخلافة * وانى أين لك بعض علاماته على سبيل الاجمال حتى لا يدعى كل أحد أنه مرشد فنقول . من يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه وكان قد تابع لشخص بصير يتسلسل متابعتها الى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وكان محسنا رياضة نفسه من قلة الاكل والقول والنوم ، وكثرة الصلوات والصدقة والصوم . وكان بمتابعته الشيخ البصير جاعلا محاسن الاخلاق له سيرة كالصبر والصلاة والشكر والتوكل واليقين والقناعة وطمأنينة النفس ، والحلم والتواضع والعلم والصدق والحياء والوفاء والوقار والسكون والتأني وأمثالها فهو اذا نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم يصلح للاقتداء به ، ولكن وجود مثله نادر أعز من الكبريت الاحمر . ومن ساعدته السعادة فوجد شيخا كما ذكرنا وقبله الشيخ ينبغي أن يحترمه ظاهراً وباطناً * أما احترام الظاهر فهو أن لا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه فى كل مسألة وان علم خطأه . ولا يلقى بين يديه سجادته الا وقت أداء الصلاة فاذا فرغ رفقها . ولا يكثر نوافل الصلاة بحضرته . ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته * وأما احترام الباطن فهو أن كل ما يسمع ويقبل منه فى الظاهر لا ينسكبه فى الباطن لا فعلا ولا قولاً لئلا يتسم بالنفاق * وان لم يستطع يترك صحبته الى أن يوافق باطنه ظاهره * ويحترز عن مجالسة صاحب سوء ليقصر ولاية شياطين الجن والانس من صحن قلبه فيصفى عن لوث الشيطنة * وعلى كل حال يختار الفقر على الغنى (ثم اعلم)

أن النصف له خصلتان الاستقامة والسكون عن الخلق . فمن استقام
 وأحسن خلقه بالناس وعاملهم بالحلم فهو صوفي . والاستقامة أن يفدى
 حظ نفسه لنفسه * وحسن الخلق مع الناس أن لا تحمل الناس على مراد
 نفسك بل تحمل نفسك على مرادهم مالم يخالفوا الشرع * ثم انك سألتني
 عن العبودية وهي ثلاثة أشياء « أحدها » محافظة أمر الشرع « وثانيها »
 الرضاء بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى « وثالثها » ترك رضاء نفسك
 في طلب رضاء الله تعالى * وسألتني عن التوكل هو أن تستحجم اعتقادك
 بالله تعالى فيما وعد يعنى تعتقد أن ما قدر لك سيصل اليك لا محالة وان
 اجتهد كل من في العالم على صرفه عنك . ومالم يكتب لن يصل اليك وان
 صاعدك جميع العالم * وسألتني عن الاخلاص وهو أن تكون أفعالك
 كلها لله تعالى ولا يرتاح قلبك بمحامد الناس ولا تبالى بمذمتهم (واعلم)
 أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق . وعلاجه أن تراهم مسخرين تحت
 القدرة وتحسبهم كالجنادات في عدم قدرة ايصال الراحة والمشقة لتخلص
 من مرآتهم * ومتى تحسبهم ذوو قدرة وارادة لن يبعد عنك الرياء *
 « أيها الولد » والباقي من مسائلك بعضها مسطور في مصنفاتي فاطلبه
 ثمة . وكتابة بعضها حرام إعمل أنت بما تعلم لينكشف لك مالم تعلم *
 « أيها الولد » بعد اليوم لا تسألني ما أشكل عليك إلا بلسان
 الجنان قوله تعالى (ولو أنهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيراً لهم)
 واقبل نصيحة الخضر عليه السلام حين قال (فلا تسألني عن شيء حتى
 أحدث لك منه ذكراً) ولا تستعجل حتى تبلغ أو انه يكشف لك وتراه
 (سأريكم آياتي فلا تستعجلون) فلا تسألني قبل الوقت : وتيقن أنك
 لا تصل إلا بالسير لقوله تعالى (أولم يسيروا في الارض فينظروا) *
 « أيها الولد » بالله إن تسر ترى العجائب في كل منزل . وإبذل
 روحك فان رأس هذا الامر بذل الروح كما قال ذو النون المصري رحمه
 الله تعالى لاحد من تلامذته . إن قدرت على بذل الروح فتعال وإلا

فلا تشغل بترهات الصوفية *

« أيها الولد » إني أنصحك بثمانية أشياء إقبلها مني لئلا يكون علمك خصما عليك يوم القامة . تعمل منها أربعة ، وتدع منها أربعة * أما اللواتي تدع « أحدها » أن لا تناظر أحداً في مسألة ما استعطت لأن فيها آفات كثيرة فاعلمها أكبر من نعمها إذ هي منبع كل خلق ذميم كالرياء والحسد والكبر والحقد والعداوة والمباهاة وغيرها * نعم لو وقع مسألة بينك وبين شخص أو قوم وكانت ارادتك فيها أن تظهر الحق ولا يضيع جاز البحث لكن لتلك الارادة علامتان « أحدهما » أن لا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك « والثانية » أن يكون البحث في الخلاء أحب اليك من أن يكون في الملأ - واسمع إني أذكر لك ههنا فائدة « واعلم » أن السؤال عن المشكلات عرض مرض القلب إلى الطبيب والجواب له سعى لاصلاح مرضه « واعلم » أن الجاهلين المرضى قلوبهم والعلماء الاطباء والعالم الناقص لا يحسن المعالجة . والعالم الكامل لا يعالج كل مريض بل يعالج من يرجو فيه قبول المعالجة والصلاح : وإذا كانت العلة مزمنة أو عقياً لا تقبل العلاج فخذاقه الطبيب فيه أن يقول هذا لا يقبل العلاج فلا تشغل فيه عداواته لأن فيه تضييع العمر « ثم اعلم » أن مرض الجهل على أربعة أنواع « أحدها » يقبل العلاج والباقي لا يقبل - أما الذي لا يقبل « أحدها » من كان سؤاله واعراضه عن حسده وبغضه فكلمه تجيبه باحسن الجواب وأفصحه وأوضحه فلا يزيد له ذلك إلا بغضا وعداوة وحسداً . فالطريق أن لا تشغل بجوابه فقد قيل *

كل العداوة قد ترجى ازالتها إلا عداوة من عاداك عن حسد فينبغي أن تعرض عنه وتتركه مع مرضه * قال الله تعالى « فأعرض عن قولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا » والحسود بكل ما يقول ويفعل يوقد النار في زرع علمه * الحسد يأكل الحسنات كما تأكل

النار الخطب « والثاني » أن تكون علته من الحاقة وهو أيضا لا يقبل العلاج كما قال عيسى عليه السلام إني ما عجزت عن احياء الموتى وقد عجزت عن معالجة الاحق - وذلك رجل يشتغل بطلب العلم زمنا قليلا ويتعلم شيئا من العلوم العقلية والشرعية فيسأل ويعترض من حماقة على العالم الكبير الذي مضى عمره في العلوم العقلية والشرعية وهذا الاحق لا يعلم ويظن أن ما أشكل عليه هو أيضا مشكل للعالم الكبير . فاذا لم يعلم هذا القدر يكون سؤاله من الحاقة * فينبغي أن لا يشتغل بجوابه « والثالث » أن يكون مسترشداً وكل ما لا يفهم من كلام الاكابر يحمل على قصور فهمه وكان سؤاله للاستفادة لكن يكون بليداً لا يدرك الحقائق فلا ينبغى الاشتغال بجوابه أيضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نحن معاشر الانبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم » وأما المرض الذي يقبل العلاج فهو أن يكون مسترشداً عاقلاً فهما لا يكون مغلوب الحسد والغضب وحب الشهوة والجاه والمال . ويكون طالب طريق المستقيم ولم يكن سؤاله واعتراضه عن حسد وتعنت وامتحان - وهذا يقبل العلاج فيجوز أن تشتغل بجواب سؤاله بل يجب عليك اجابته * والثاني مما تدع وهو أن تحذر من أن تكون واعظاً ومذكراً لأن فيه آفة كثيرة الا أن تعمل بما تقول أولاً ثم تعظ به الناس فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام . يا ابن مريم عظ نفسك فان اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي ربك وإن ابتليت بهذا العمل فاحترز عن خصلتين « الاولى » عن التكلف في الكلام بالعبارات والاشارات والطامات والالبيات والاشعار لان الله تعالى يبغض المتكلمين ، والمتكلف المتجاوز عن الحديدل على خراب الباطن وغفلة القلب * ومعنى التذكير أن يذكر العبد تارة الآخرة وتقصير نفسه في خدمة الخالق . ويتفكر في عمره الماضي الذي أفناه فيما لا يعنيه ، ويتفكر فيما بين يديه من العقبات من عدم سلامة الايمان في الخاتمة وكيفية حاله في

قبض ملك الموت ، وهل يقدر على جواب منكر ونكير . ويهتم بحاله في القيامة ومواقفها ، وهل يعبر عن الصراط سالماً أم يقع في الهاوية . ويستمر ذكر هذه الأشياء في قلبه فيزعجه عن قراره . فغليان هذه النيران ونوحة هذه المصائب يسمى تذكيراً وإعلام الخلق وإطلاعهم على هذه الاشياء وتلبيهم على تقصيرهم وتقريرهم وتبصيرهم بعيوب أنفسهم لتمس حرارة هذه النيران أهل المجلس وتمزجهم تلك المصائب ليتداركوا العمر الماضي بقدر الطاقة ويتحسروا على الايام الخالية في غير طاعة الله تعالى * هذه الجملة على هذا الطريق يسمى وعظاً كما لو رأيت أن السيل قد هجم على دار أحد وكان هو وأهله فيها فتقول الحذر الحذر فروا من السيل وهل يشتهي قلبك في هذه الحالة أن تجرب صاحب الدار خبرك بتكلف العبارات والنكت والاشارات فلا تشتهي البتة فكذلك حال الواعظ فينبغي أن يجتنبها *

« والخلاصة الثانية » أن لا تكون همتك في وعظك أن ينفر الخلق في مجلسك أو يظهروا الوجد ويشقوا الثياب ليقال نعم المجلس هذا لان كله ميل للدنيا وهو يتولد من الغفلة بل ينبغي ان يكون عزمك وهمتك ان تدعو الناس من الدنيا الى الآخرة ، ومن المعصية الى الطاعة ، ومن الحرص الى الزهد ، ومن البخل الى السخاء ، ومن الغرور الى التقوى . وتحجب اليهم الآخرة وتبغض اليهم الدنيا ، وتعلمهم علم العبادة والزهد لان الغالب في طباعهم الزينغ عن منهج الشرع والسعى فيما لا يرضى الله تعالى به والاستعثار بالاخلاق الردية فائق في قلوبهم الرعب وروعهم وحذرهم عما يستقبلون من المخاوف ، ولعل صفات باطنهم تتغير ومعاملة ظاهرهم تتبدل ، ويتظهروا الحرص والرغبة في الطاعة ، والرجوع عن المعصية - وهذا طريق الوعظ والنصيحة : وكل وعظ لا يكون هكذا فهو وبال على من قال ويسمع بل قيل إنه غول وشيطان يذهب بالخلق عن الطريق ويهلكهم : فيجب عليهم أن يفروا منه لان ما يفيد هذا

القاتل من دينهم لا يستطيع بمثله الشيطان . ومن كانت له يد وقدرة
يجب عليه أن ينزله عن منابر المواعظ ويمنعه عما باشر فانه من جملة الامر
بال معروف والنهي عن المنكر » والثالث « مما تدع انه لا تخالط الامراء
والسلاطين ولا تراهم لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة ،
ولو ابتليت بها دع عنك مدحهم وثناءهم لان الله تعالى يغضب اذا مدح
الفاسق والظالم . ومن دعا لطول بقائهم فقد أحب أن يعصى الله في أرضه
« والرابع » مما تدع أن لا تقبل شيئا من عطاء الامراء وهداياهم وإن
علمت أنها من الحلال لان الطمع منهم يفسد الدين لانه يتولد منه المداينة
ومراعاة جانبهم والموافقة في ظلمهم - وهذا كله فساد في الدين وأقل
مضرته انك اذا قبلت عطاياهم وانتفعت من دنياهم أحببتهم ومن أحب
أحدا يجب طول عمره وبقائه بالضرورة ، وفي محبة بقاء الظالم ارادة في
الظلم على عباد الله تعالى وارادة خراب العالم . فأى شئ يكون أضر من
هذا الدين والعاقبه . وإياك وإياك أن يخذلك استهواء الشياطين أو قول
بعض الناس لك بأن الافضل والاولى أن تأخذ الدينار والدرهم منهم
وتفرقها بين الفقراء والمساكين فانهم ينفقون في الفسق والمعصية واتفاقك
على ضعفاء الناس خير من اتفاقهم فان العين قد قطع أعناق كثير من
الناس بهذه الوسوسة : وقد ذكرناه في « أحياء العلوم » فاطلبه ثمة * وأما
الاربعة التي ينبغي لك أن تفعلها « الاول » أن تجعل معاملتك مع الله
تعالى بحيث لو عامل معك بهاعبدك ترضى بهامنه ولا يضيق خاطرك عليه
ولا تغضب والذي لا ترضى لنفسك من عبدك المجازى فلا ترضى أيضا
لله تعالى وهو سيدك الحقيقي « والثاني » كلما عملت بالناس اجعله كما ترضى
لنفسك منهم لانه لا يكمل ايمان عبد حتى يجب لساير الناس ما يجب لنفسه
« والثالث » اذا قرأت العلم أو طالعته ينبغي أن يكون علمك يصلح
قلبك، ويذكر نفسك كما لو علمت أن عمرك ما يبقى غير أسبوع فبالضرورة
لا تشتغل فيها بعلم الفقه والاخلاق والاصول والكلام وأمثالها لأنك

تعلم أن هذه العلوم لا تغنيك بل تشتغل بمراقبة القلب ومعرفة صفات النفس ، والاعراض عن علائق الدنيا ، وتزكى نفسك عن الاخلاق الذميمة ، وتشتغل بحبة الله تعالى وعبادته ، والاتصاف بالاوصاف الحسنة ، ولا يمر على عبد يوم وليلة الا ويمكن أن يكون موته فيه *

« أيها الولد » اسمع مني كلاماً آخر وتفكر فيه حتى تجد خلاصاً * لو انك أخبرت أن السلطان بعد أسبوع يختارك وزيراً « اعلم » أنك في تلك المدة لا تشتغل الا باصلاح ماعلمت أن نظر السلطان سيقع عليه من الثياب والبدن والدار والقراش وغيرها والا آن تفكر الى ما أشرت به فانك فهم ، والكلام الفردي يكفي * أليس قال رسول الله عليه السلام (ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى أعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم) وان اردت علم احوال القلب فانظر الى الاحياء وغيره من مصنفاتي - وهذا العلم فرض عين وغيره فرض كفاية إلا مقدار ما يؤدى به فرائض الله تعالى وهو يوفقك حتى تحصله « والرابع » أن لا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة كما كان رسول الله عليه السلام يعد ذلك لبعض حجراته وقال (اللهم اجعل قوت آل محمد كفافاً) ولم يكن يعد ذلك لكل حجراته بل كان يعده لمن علم أن في قلبها ضعفاً - وأما من كانت صاحبة يقين ما كان يعدلها أكثر من قوت يوم ونصف *

« أيها الولد » اني كتبت في هذا الفصل ملتصماتك فينبغي لك أن تعمل بها ولا تنساني فيه من أن تذكرني في صالح دوائك - وأما الداء الذي سألت مني فاطلبه من دعوات الصالح وقرأ هذا الداء في اوقاتك خصوصاً أعقاب صلواتك * اللهم اني أسألك من النعمة تمامها ، ومن العصمة دوامها ، ومن الرحمة شمولها ، ومن العافية حصولها ، ومن العيش ارغده ، ومن العمر اسعده ، ومن الاحسان آتاه ، ومن الانعام أحبه ، ومن الفضل أعذبه ، ومن اللطف أقربه * اللهم كن لنا ولا تكن علينا * اللهم اختم بالسعادة آجالنا ، وحقق بالريادة آمالنا ، واقرب بالعافية

غدونا وأصالنا ، واجعل الى رحمتك مصيرنا وما آتانا ، واصبب سجال
 عفوك على ذنوبنا ، ومن علينا باصلاح عيوبنا ، واجعل التقوى زادنا ،
 وفي دينك اجتهادنا ، وعليك توكلنا واعتمادنا * اللهم ثبتنا على نهج
 الاستقامة ، وأعدنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة ، وخفف
 عنا ثقل الاوزار ، وارزقنا عيشة الابرار ، واكفنا واصرف عنا شر
 الاشرار ، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا واخواننا وأخواتنا من
 النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا علم يا جبار يا الله يا الله
 برحمتك يا أرحم الراحمين * يا أول الاولين * يا آخر الآخرين *
 وياذا القوة المتين * يا راحم المساكين * يا أرحم
 الراحمين * لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من
 الظالمين * وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه
 أجمعين والحمد لله رب العالمين *

﴿ تمت رسالة أيها الولد ويلها فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقه ﴾

﴿ الرسالة الخامسة ﴾

فِيضْلُ التَّفَرُّقِ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالزَّنْدَقَةِ

لِلْمَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ

قال الامام العالم العامل أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمة
 الله عليه : احمد الله تعالى استسلاما لعزته . واستتماما للنعمته . واستغناما
 لتوفيقه ومعونته وطاعته . واستعصاما من خذلانه ومعصيته .

واستدراراً لسوابغ نعمته . وأصلى على محمد عبده ورسوله وخير
خليقته . انقياداً لنبوته . واستجلاباً لشفاعته . وقضاء لحق رسالته .
واعتماداً بيمن سريره ونقيبته . وعلى آله وأصحابه وعترته *

﴿ أما بعد ﴾ فإني رأيتك أيها الأخ المشفق . والصديق المتعصب
موغراً الصدر . منقسم الفكر لما قرع سمعك من طعن طاغية من
الحسدة على بعض كتبنا المصنفة في أسرار معاملات الدين . وزعمهم أن
فيها ما يخالف مذهب الاصحاب المتقدمين . المشايخ المتكلمين . وأن
المدول عن مذهب الاشعري ولو في قيد شبر كفر ومباينته ولو في
شيء نزر ضلال وخسر . فهون أيها الأخ المشفق المتعصب على نفسك .
لا يضييق به صدرك . وفل من غربك قليلاً . واصبر على ما يقولون
واجرهم هجرأ جميلاً . واستحقر من لا يحسد ولا يقذف ، واستصغر
من بالكفر أو الضلال لا يعرف . فأى داع أكل وأعقل من سبيد
المرسلين صلى الله عليه وسلم ، وقد قالوا إنه مجنون من المجانين . وأى
كلام أجل وأصدق من كلام رب العالمين . وقد قالوا إنه أساطير
الاولين . وإياك أن تشغل بخصامهم وتطمع في إقامتهم . فتطمع في
غير مطعم . وتصوت في غير مسمع - أما سمعت ما قيل *

كل العداوة قد ترجى سلامتها إلا عداوة من ماداك عن حسد
ولو كان فيه مطعم لأخذ من الناس . لما تلى على أجلهم رتبة آيات
البياس . أو ما سمعت قوله تعالى (وإن كان كبير عليك أعراضهم فان
استطعت أن تبغى تفقا في الارض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية ولو
شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين) وقوله تعالى
(ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون) وقوله تعالى (ولو نزلنا عليك كتاباً
في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين)
وقوله تعالى (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم

كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون) واعلم أن حقيقة الكفر والايان وحدهما ، والحق والضلال وسرهما . لا ينجلي للقلوب المدنسة بطلب الجاه والمالي وجههما . بل انما يتكشف ذلك لقلوب طهرت عن وسخ أو ضار الدنيا أولا . ثم صقلت بالرياضة الكاملة ثانيا . ثم نورت بالذكر الصافي ثالثا . ثم غذيت بالفكر الصائب رابعا . ثم زينت بملازمة حدود الشرع خامسا . حتى فاض عليها النور من مشكاة النبوة . وصارت كأنها مرآة مجلوة . وصار مصباح الايمان في زجاجة قلبه مشرق الانوار . يكاد زيتيه يضيء ولو لم تمسه نار * وأنى تتجلى أسرار الملكوت لقوم الهتهم هوام . ومعبودهم سلاطينهم . وقبلتهم دراهمهم ودنانيرهم . وشريعتهم رعونتهم . وارادتهم جاههم وشهواتهم ، وعبادتهم خدمتهم أغنياءهم . وذكرهم وسواسهم . وكثرهم سواسهم . وفكرهم استنباط الخيل لما تقتضيه حشمتهم * فهؤلاء من أين تتميز لهم ظلمة الكفر من ضياء الايمان . أباهام الهى ولم يفرغوا القلوب عن كدورات الدنيا لقبولها أم بكال علمى ، وانما بضاعتهم فى العلم مسألة النجاسة وماء الزعفران وأمثالهما * هيهات هيهات هذا المطلب أنفس وأعز من أن يدرك بالمنى . أو ينال بالهويناء . فاشتغل أنت بشأنك ولا تضيع فيهم بقية زمانك (فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى)

﴿ فصل ﴾

فأما أنت ان أردت أن تنتزع هذه الحسكة من صدرك ، وصدر من هو فى حالك . بمن لا تحركه غواية الحسود . ولا تقيدته عمية التقليد بل تعطشه الى الاستبصار لحزاة اشكال أثارها فكر . وهيجها نظر * فخطب نفسك وصاحبك وطالبه بمحد الكفر فان زعم ان حد الكفر ما يخالف مذهب الاشعرى أو مذهب المعتزلى أو مذهب الحنبلى أو غيرهم

فاعلم أنه غر بليد . قد قيده التقليد فهو أعمى من العميان * فلا تضع
 باصلاحه الزمان * وناهيك حجة في الخامة . مقابلة دعواه بدعوى
 خصومه . إذ لا يجدين نفسه وبين سائر المقلدين المخالفين له فرقا وفصلا:
 ولعل صاحبه يميل من بين سائر المذاهب الى الاشعرى . ويزعم أن
 مخالفته في كل ورد وصدر كفر من الكفر الجلى . فاسأله من أين ثبت
 له أن يكون الحق وقفا عليه حتى قضى بكفر الباقلانى اذ خالقه في صفة
 البقاء لله تعالى وزعم أنه ليس هو وصفا لله تعالى زئداً على الذات ولم صار
 الباقلانى أولى بالكفر بمخالفته الاشعرى من الاشعرى بمخالفته
 الباقلانى . ولم صار الحق وقفا على أحدهما دون الثانى * أكان ذلك لأجل
 السبق في الزمان فقد سبق الاشعرى غيره من المعتزلة فيمكن الحق للسابق
 عليه . أم لأجل التفاوت في الفضل والعلم . فبأى ميزان ومكيال قدر
 درجات الفضل حتى لاح له أن لا أفضل في الوجود من متبوعه ومقلده
 فان رخص للباقلانى في مخالفته فلم حجر على غيره . وما الفرق بين
 الباقلانى والكرايسى والقلانسى وغيرهم . ومادرك التخصيص بهذه
 الرخصة، وإن زعم أن خلاف الباقلانى يرجع إلى لفظ لا تحقيق وراءه كما
 تعسف بتكلفه بعض المتعصبين زاعماً أنهما جميعا متوافقان على دوام
 الوجود والخلاف في أن ذلك يرجع إلى الذات أو إلى وصف زائد عليه
 خلاف قريب لا يوجب التشديد فما باله يشدد القول على المعتزلى في نفيه
 الصفات وهو معترف بأن الله تعالى عالم محيط بجميع المعلومات قادر على
 جميع الممكنات ، وإنما يخالف الاشعرى في أنه عالم وقادر بالذات أو بصفة
 زائدة فما الفرق بين المخالفين ، وأى مطلب أجل وأخطر من صفات
 الحق سبحانه وتعالى في النظر في نفيها وإثباتها فان قال إنما أ كفر
 المعتزلى لأنه يزعم أن الذات الواحدة تصدر منها فائدة العلم والقدرة
 والحياة وهذه صفات مختلفة بالحد والحقيقة، والحقائق المختلفة يستحيل
 أن توصف بالاتحاد أو تقوم مقامها الذات الواحدة فما باله لا يستبعد

من الاشعرى قوله إن الكلام صفة زائدة قائمة بذات الله تعالى ومع كونه واحداً هو توراة وانجيل وزبور وقرآن وهو أمر ونهى وخبر واستخبار - وهذه حقائق مختلفة وكيف لا وحده الخبر ما يتطرق اليه التصديق والتكذيب ولا يتطرق ذلك إلى الامر والنهي فكيف تكون حقيقة واحدة يتطرق اليها التصديق والتكذيب ولا يتطرق فيجتمع النفي والاثبات على شيء واحد فان تحبط في جواب هذا أو عجز عن كشف الغطاء فيه : فاعلم أنه ليس من أهل النظر وإنما هو مقلد ، وشرط المقلد أن يسكت ويسكت عنه لانه قاصر عن سلوك طريق الحجاج ، ولو كان أهلاً له كان مستتبعا لا تابعا ، وإماما لا مأموما . فان خاض المقلد في المحاجة فذلك منه فضول والمشغل به صار كضارب في حديد بارد وطالب لصالح الفاسد - وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر - ولعلك إن أنصفت علمت أن من جعل الحق وقفا على واحد من النظار بعينه فهو إلى الكفر والتناقض أقرب - أما الكفر فلا أنه نزله منزلة النبي المعصوم من الزلل الذي لا يثبت الايمان إلا بموافقته ولا يلزم الكفر إلا بمخالفته - وأما التناقض فهو إن كل واحد من النظار يوجب النظر وأن لا ترى في نظرك إلا ما رأيت وكل ما رأيت حجة وأي فرق بين من يقول قلدي في مجرد مذهبي وبين من يقول قلدي في مذهبي ودليلي جميعا وهل هذا إلا التناقض *

﴿ فصل ﴾

لعلك تشتهي أن تعرف حد الكفر بعد أن تتناقض عليك حدود أصناف المقلدين : فاعلم أن شرح ذلك طويل ومدركه غامض ولكن أعطيك علامة صحيحة فطردها وتكسها لتتخذها مطمح نظرك وترعوى بسببها عن تكفير الفرق ، وتطويل اللسان في أهل الاسلام وان اختلفت طرقهم ماداموا متمسكين بقول لا إله الا الله محمد رسول الله صادقين بها غير مناقضين لها فأقول :

الكفر هو تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام في شيء مما جاء به : والايمان تصديقه في جميع ما جاء به : فاليهودى والنصرانى كافران لتكذيبهما للرسول عليه الصلاة والسلام : والبرهمى كافر بالطريق الاولى لانه أنكر مع رسولنا سائر المرسلين : والدهرى كافر بالطريق الاولى لانه أنكر مع رسولنا المرسل سائر الرسل - وهذا لأن الكفر حكم شرعى كالرق والحرية مثلا معناه إباحة الدم والحكم بالخلود فى النار ومردكه شرعى فيدرك إما بنص وإما بقياس على منصوص : وقد وردت النصوص فى اليهودى والنصارى ، والتحق بهم بالطريق الاولى البراهمة والثنوية والزنادقة والدهرية وكلهم مشركون فانهم مكذبون للرسول فكل كافر مكذب للرسول ، وكل مكذب فهو كافر - فهذه هى العلامة المطردة المنعكسة *

﴿ فصل ﴾

اعلم أن الذى ذكرناه مع ظهوره تحت غور بل تحته كل الغور لأن كل فرقة تكفر بخالفها وتنسبه الى تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام : فالحنبلية يكفر الاشعرى زاعماً أنه كذب الرسول فى اثبات الفوق لله تعالى وفى الاستواء على العرش : والاشعرى يكفره زاعماً انه مشبه وكذب الرسول فى أنه ليس كشيء : والاشعرى يكفر المعتزلى زاعماً أنه كذب الرسول فى جواز رؤية الله تعالى وفى اثبات العلم والقدرة والصفات له : والمعتزلى يكفر الاشعرى زاعماً أن اثبات الصفات تكثيرٌ للقدماء وتكذيب للرسول فى التوحيد : ولا ينجيك من هذه الورطة الا أن تعرف حد التكذيب والتصديق وحقيقتهما فيه فينكشف لك غلو هذه الفرق واسرافها فى تكفير بعضها بعضاً * فاقول : التصديق انما يتطرق الى الخبر بل الى الخبر ، وحقيقته الاعتراف بوجود ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن وجوده الا أن للوجود خمس مراتب ولاجل الغفلة عنها نسبت كل فرقة مخالفها الى

التكذيب فان الوجود ذاتي وحسي وخيالي وعقلي وشبهي : فن اعترف بوجود ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن وجوده بوجه من هذه الوجوه الخمسة فليس بمكذب على الاطلاق : فلنشرح هذه الاصناف الخمسة ولنذكر مثالها في التأويلات *

أما الوجود الذاتي فهو الوجود الحقيقي الثابت خارج الحس والعقل ولكن يأخذ الحس والعقل عنه صورة فيسمى أخذه ادراكا وهذا كوجود السموات والارض والحيوان والنبات وهو ظاهر بل هو المعروف الذي لا يعرف الا كثرون للوجود معنى سواه *

وأما الوجود الحسي فهو ما يتمثل في القوة الباصرة من العين مما لا وجود له خارج العين فيكون موجوداً في الحس ويختص به الحاس، ولا يشاركه غيره - وذلك كما يشاهده النائم بل كما يشاهده المريض المتيقظ إذ قد تتمثل له صورة ولا وجود لها خارج حسه حتى يشاهدها كما يشاهد سائر الموجودات الخارجة عن حسه بل قد تتمثل للانبياء والاولياء في اليقظة والصحة صورة جميلة محكية لجواهر الملائكة ، وينتهي اليهم الوحي والالهام بواسطتها فيتلقون من أمر الغيب في اليقظة ما يتلقاه غيرهم في النوم وذلك لشدة صفاء باطنهم كما قال تعالى (فتمثل لها بشراً سوياً) وكما انه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام كثيراً ولكن مارآه في صورته الامرتين وكان يراه في صور مختلفة يتمثل بها وكما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ، وقد قال « من رأى في النوم فقد رأى حقاً فان الشيطان لا يتمثل بي » ولا تكون رؤيته بمعنى انتقال شخصه من روضة المدينة الى موضع النائم بل هي على سبيل وجود صورته في حس النائم فقط ، وسبب ذلك وسره طويل ، وقد شرحناه في بعض الكتب فان كنت لا تصدق به فصدق عينك فانك تأخذ قبساً من نار كأنه نقطة ثم تحركه بسرعة حركة مستقيمة فتراه خطاً من نار وتحركه حركة مستديرة فتراه دائرة من نار

والدائرة والخط مشاهدان وهما موجودان في حرك لافي الخارج عن حرك لان الموجود في الخارج هي نقطة في كل حال ، وانما تصوير خطا في أوقات متعاقبة فلا يكون الخط موجوداً في حالة واحدة وهو ثابت في مشاهدتك في حالة واحدة *

وأما الوجود الخيالي فهو صورة هذه المحسوسات اذا غابت عن حرك فانك تقدر على ان تخترع في خيالك صورة فيل و فرس وان كنت مغمضاً عينيك حتى كأنتك تشاهده وهو موجود بكمال صورته في دماغك لا في الخارج *

وأما الوجود العقلي فهو أن يكون للشيء روح وحقيقة ومعنى فينتلي العقل مجرد معناه دون أن يثبت صورته في خيال أو حس أو خارج كاليد مثلاً فان لها صورة محسوسة ومتخيلة ولها معنى هو حقيقتها وهي القدرة على البطش ، والقدرة على البطش هي اليد العقلية وللقلم صورة ولكن حقيقته ما تنقش به العلوم وهذا يثقله العقل من غير أن يكون مقروناً بصورة قصب وخشب وغير ذلك من الصور الخيالية والحسية *

وأما الوجود الشبهى فهو أن لا يكون نفس الشيء موجوداً لا بصورته ولا بحقيقته لا في الخارج ولا في الحس ولا في الخيال ولا في العقل ولكن يكون الموجود شيئاً آخر يشبهه في خاصة من خواصه وصفة من صفاته ، وستفهم هذا اذا ذكرت لك مثاله في التأويلات - فهذه مراتب وجود الاشياء *

﴿ فصل ﴾

اسمع الآن أمثلة هذه الدرجات في التأويلات * أما الوجود الذاتى فلا يحتاج الى مثال وهو الذى يجرى على الظاهر ولا يتأول وهو الوجود المطلق الحقيقى وذلك كأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن العرش والكرسى والسموات السبع فانه يجرى على ظاهره ولا يتأول

إذ هذه أجسام موجودة في أنفسها أدركت بالحس والخيال أولم تدرك*
وأما الوجود الحسى فأمثلته في التأويلات كثيرة واقع منها بمثلين
« أحدهما » قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « يؤتى بالموت يوم
القيامة في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار » فإن من قام عنده
البرهان على أن الموت عرض أو عدم عرض ، وأن قلب العرض جسماً
مستحيل غير مقدور ينزل الخبر على أن أهل القيامة يشاهدون ذلك
ويعتقدون أنه الموت ويكون ذلك موجوداً في حسهم لا في الخارج
ويكون سبباً لحصول اليقين باليأس عن الموت بعد ذلك إذ المذبح
مئوس منه : ومن لم يقيم عنده هذا البرهان فعساه يعتقد أن نفس الموت
ينقلب كبشاً في ذاته ويذبح *

(المثال الثاني) قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « عرضت على
الجنة في عرض هذا الحائط » فمن قام عنده البرهان على أن الاجسام
لا تتداخل وإن الصغير لا يسع الكبير حمل ذلك على أن نفس الجنة
لم تنتقل إلى الحائط لكن تمثل للحس صورتها في الحائط حتى كأنه
يشاهدها ولا يمتنع أن يشاهد مثال شيء كبير في جرم صغير كما تشاهد
السماء في مرآة صغيرة ويكون ذلك إبصاراً مفارقاً لمجرد تحيل صورة
الجنة إذ تدرك التفرقة بين أن ترى صورة السماء في المرآة وبين أن
تغمض عينيك فتدرك صورة السماء في المرآة على سبيل التخيل *

وأما الوجود الخيالي فمثاله قوله صلى الله عليه وسلم « كأني أنظر إلى
يونس بن متى عليه عباءتان قطوا نيتان يلبي وتجيبه الجبال والله تعالى
يقول له لبيك يا يونس » والظاهر أن هذا انباء عن تمثيل الصورة في
خياله اذ كان وجود هذه الحالة سابقاً على وجود رسول الله صلى الله
عليه وسلم وقد انعدم ذلك فلم يكن موجوداً في الحال ، ولا يبعد أن
يقال أيضاً ، تمثل هذا في حسه حتى صار يشاهده كما يشاهد النائم
الصور ولكن قوله كأني أنظر يشعر بأنه لم يكن حقيقة النظر بل كالنظر،

والغرض التفهيم بالمثال لاعتين هذه الصورة ، وعلى الجملة فكل ما يتمثل في محل الخيال فيتصور أن يتمثل في محل الابصار فيكون ذلك مشاهدة وقل ما يتميز بالبرهان استحالة المشاهدة فيما يتصور فيه التخيل *

وأما الوجود العقلي فأمثلته كثيرة فاقنع منها بمثالين (أحدهما) قوله صلى الله عليه وسلم « آخر من يخرج من النار يعطى من الجنة عشرة أمثال هذه الدنيا » فإن ظاهر هذا يشير الى انه عشرة امثالها بالطول والعرض والمساحة وهو التفاوت الحسى والخيالى : ثم قد يتعجب فيقول إن الجنة في السماء كما دلت عليه ظواهر الاخبار فكيف تتسع السماء لعشرة أمثال الدنيا والسماء أيضاً من الدنيا ، وقد يقطع المتأول هذا التعجب فيقول المراد به تفاوت معنوى عقلى لا حسى ولا خيالى كما يقال مثلاً هذه الجوهرة اضعاف الفرس أى في روح المالية ، ومعناها المدرك عقلاً دون مساحتها المدركة بالحس والتخيل *

(المثال الثانى) قوله صلى الله عليه وسلم « ان الله تعالى خمر طينة آدم بيده أربعين صباحاً » فقد أثبت الله تعالى يداً ومن قام عنده البرهان على استحالة يد الله تعالى هى جارحة محسوسة أو متخيلة فانه ثبت لله سبحانه يداً روحانية عقلية أعنى أنه ثبت معنى اليد وحقيقتها وروحها دون صورتها * ان روح اليد ومعناها ما به يبطش ويفعل ويعطى ويمنع والله تعالى يعطى ويمنع بواسطة ملائكته كما قال عليه الصلاة والسلام « أول ما خلق الله العقل فقال بك أعطى وبك أمنع » ولا يمكن أن يكون المراد بذلك العقل عرضاً كما يعتقده المتكلمون اذ لا يمكن أن يكون العرض أول مخلوق بل يكون عبارة عن ذات ملك من الملائكة يسمى عقلاً من حيث يعقل الاشياء بجوهره وذاته من غير حاجة الى تعلم ، وربما يسمى قلماً باعتبار انه تنقش به حقائق العلوم في الواح قلوب الانبياء والاولياء وسائر الملائكة وحيواهلها ما فانه قد ورد في حديث آخر (ان أول ما خلق الله تعالى القلم) فان لم يرجع ذلك الى العقل تناقض

الحديثان، ويجوز ان يكون لشيء واحد أسماء كثيرة باعتبارات مختلفة فيسمى عقلاً باعتبار ذاته وملكاً باعتبار نسبتته الى الله تعالى في كونه واسطة بينه وبين الخلق، وقلماً باعتبار اضافته الى ما يصدر منه من نقش العلوم بالالهام والوحى كما يسمى جبريل روحاً باعتبار ذاته وأميناً باعتبار ما اودع من الاسرار، وذا مرة باعتبار قدرته، وشديد القوى باعتبار كمال قوته، ومكيناً عند ذى العرش باعتبار قرب منزلته، ومطاعاً باعتبار كونه متبوعاً في حق بعض الملائكة، وهذا القائل يكون قد أثبت قلماً ويداً عقلياً لاحتياجاً وخيالياً - وكذلك من ذهب الى أن اليد عبارة عن صفة لله تعالى إما القدرة أو غيرها كما اختلف فيه المتكلمون *

وأما الوجود الشبهى فثاله الغضب والشوق والفرح والصبر وغير ذلك مما ورد في حق الله تعالى فان الغضب مثلاً حقيقته انه غليان دم القلب لا رادة للتشنى - وهذا لا ينفك عن نقصان وألم : فمن قام عنده البرهان على استحالة ثبوت نفس الغضب لله تعالى ثبوتاً ذاتياً وحسياً وخيالياً وعقلياً نزهه على ثبوت صفة أخرى يصدر منها ما يصدر من الغضب كإرادة العقاب، والإرادة لا تناسب الغضب في حقيقة ذاته ولكن في صفة من الصفات تقارنها وأثر من الآثار يصدر عنها وهو الايلام - فهذه درجات التأويلات *

﴿ فصل ﴾

إعلم أن كل من نزل قولاً من أقوال صاحب الشرع على درجة من هذه الدرجات فهو من المصدقين، وإنما التكذيب أن ينفى جميع هذه المعاني، ويزعم أن ما قاله لا معنى له وإنما هو كذب محض وغرضه فيما قاله التلبيس أو مصلحة الدنيا وذلك هو الكفر المحض والزندقة، ولا يلزم كفر المؤولين ماداموا يلازمون قانون التأويل كما سنشير اليه، وكيف يلزم الكفر بالتأويل، وما من فريق من أهل الاسلام الا هو مضطر اليه : فابعد الناس عن التأويل احمد بن حنبل رحمه الله عليه : وابعد

التأويلات عن الحقيقة وأغربها أن تجعل الكلام مجازاً أو استعاره وهو الوجود العقلي والوجود الشبهي ، والحنبلي مضطر اليه وقائل به فقد سمعت الثقة من أئمة الحنابلة ببغداد يقولون إن أحمد بن حنبل رحمه الله صرح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط (أحدها) قوله صلى الله عليه وسلم « الحجر الاسود يمين الله في الارض » (والثاني) قوله صلى الله عليه وسلم « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » (والثالث) قوله صلى الله عليه وسلم « اني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمين » فالنظر الا ان كيف أول هذا حيث قام البرهان عنده على استحالة ظاهره فيقول اليمين تقبل في العادة تقريباً الى صاحبها ، والحجر الاسود يقبل أيضاً تقريباً الى الله تعالى فهو مثل اليمين لافي ذاته ولا في صفات ذاته ولكن في عوارضه فسعى لذلك يميناً - وهذا الوجود هو الذي سميناه الوجود الشبهي وهو أبعد وجوه التأويل : فالنظر كيف اضطر اليه أبعد الناس عن التأويل - وكذلك لما استحال عنده وجود الاصبعين لله تعالى حسا اذ من فتش عن صدره لم يشاهد فيه أصبعين فتأوله على روح الاصبعين وهي الاصبع العقلية الروحانية أعنى أن روح الاصبع ما به يتيسر تقليب الاشياء ، وقلب الانسان بين لمة الملك ولمة الشيطان وبهما يقلب الله تعالى القلوب فكفى بالاصبعين عنهما وانما اقتصر أحمد بن حنبل رضي الله عنه على تأويل هذه الاحاديث الثلاثة لانه لم تظهر عنده الاستحالة الا في هذا القدر لانه لم يكن ممعنا في النظر العقلي ولو أمعن لظهر له ذلك في الاختصاص بجهة فوق وغيره مما لم يتأوله * والاشعري والمعتزلي لزيادة بحثهما تجاوزا الى تأويل ظواهر كثيرة * وأقرب الناس الى الحنابلة في أمور الآخرة الاشعرية وفقهم الله فانهم قرروا فيها أكثر الظواهر الا يسيراً * والمعتزلة أشد منهم توغلا في التأويلات وهم مع هذا - أعنى الاشعرية يضطرون أيضاً الى تأويل أمور كما ذكرناه من قوله إنه يؤتى بالموت في صورة كبش أملح وكما ورد في وزن الاعمال بالميزان فان

الاشعري أول وزن الاعمال فقال توزن صحائف الاعمال ويخلق الله فيها
أوزانا بقدر درجات الاعمال - وهذا رد الى الوجود الشبهى البعيد فان
الصحائف أجسام كتبت فيها رقوم تدل بالاصطلاح على أعمال هي أعراض
فليس الموزون اذاً العمل بل محل نقش يدل بالاصطلاح على العمل :
والمعتزلى تأول نفس الميزان وجعله كناية عن سبب به ينكشف لكل
واحد مقدار عمله وهو أبعد عن التعسف فى التأويل بوزن الصحائف
وليس الغرض تصحيح أحد التأويلين بل تعلم أن كل فريق وإن بالغ فى
ملازمة الظواهر فهو مضطر الى التأويل إلا أن يجاوز الحد فى الغباوة
والتجاهل فيقول الحجر الاسود يمين تحقيقاً . والموت وان كان عرضاً
يستحيل فينتقل كبشا بطريق الانقلاب . والاعمال وان كانت أعراضاً
وقد عدت فننتقل الى الميزان ويكون فيها أعراض هي الثقل ، ومن
يلتهى الى هذا الحد من الجهل فقد انحلع من ربة العقل *

﴿ فصل ﴾

فاسمع الآن قانون التأويل : فقد علمت اتفاق الفرق على هذه الدرجات
الخمس فى التأويل وان شيئاً من ذلك ليس من حيز التكذيب : واتفقوا
أيضاً على أن جواز ذلك موقوف على قيام البرهان على استحالة الظاهر ،
والظاهر الاول هو الوجود الذاتى فانه اذا ثبت تضمن الجميع . فان تعذر
فالوجود الحسى فانه ان ثبت تضمن مابعد . فان تعذر فالوجود الخيالى أو
العقلى . وان تعذر فالوجود الشبهى المجازى ولا رخصة للعدول عن درجة
الى مادونها الا بضرورة البرهان فيرجع الاختلاف على التحقيق الى
البراهين : اذ يقول الحنبلى لبرهان على استحالة اختصاص البارئ بجهة
فوق : ويقول الاشعري لبرهان على استحالة الرؤية . وكان كل واحد
لا يرضى بما ذكره الخصم ولا يراه دليلاً قاطعاً . وكيف ما كان فلا ينبغي
أن يكفر كل فريق خصمه بأن يراه غلطاً فى البرهان : نعم يجوز أن
يسميه ضالاً او مبتدعاً : أما ضالاً فن حيث انه ضل عن الطريق عنده :

وأما مبتدعاً فن حيث انه ابتدع قولاً لم يعهد من السلف الصالح التصريح به اذ المشهور فيما بين السلف ان الله تعالى يرى : فقول القائل لا يرى بدعة ، وتصريحه بتأويل الرؤية بدعة بل ان ظهر عنده ان تلك الرؤية معناها مشاهدة القلب فينبغي ان لا يظهره ولا يذكره لان السلف لم يذكروه لكن عند هذا يقول الحنبلي اثبات الفوق لله تعالى مشهور عند السلف ولم يذكر احد منهم أن خالق العالم ليس متصلاً بالعالم ولا منفصلاً ولا داخلاً ولا خارجاً وان الجهات الست خالية عنه وان نسبة جهة فوق اليه كنسبة جهة تحت . فهذا قول بدع اذ البدعة عبارة عن احداث مقالة غير مأثورة عن السلف ، وعند هذا يتضح لك ان ههنا مقامين (أحدهما) مقام عوام الخلق . والحق فيه الاتباع والكف عن تغيير الظواهر رأساً ، والحذر عن ابداع التصريح بتأويل لم تصرح به الصحابة وحسم باب السؤال رأساً والزجر عن الخوض في الكلام والبحث ، واتباع ما تشابه من الكتاب والسنة كما روى عن عمر رضى الله عنه انه سأله سائل عن آيتين متعارضتين فعلاه بالدرة ، وكما روى عن مالك رحمه الله انه سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والايمان به واجب والكيفية مجهولة ، والسؤال عنه بدعة *

(المقام الثانى) بين النظائر الذين اضطربت عقائدهم المأثورة المروية فينبغى أن يكون بحسبهم بقدر الضرورة ، وتركهم الظاهر بضرورة البرهان القاطع ، ولا ينبغى أن يكفر بعضهم بعضاً بأن يراه غلطاً فيما يعتقده برهاناً فان ذلك ليس أمراً هيناً سهل المدرك ، وليكن للبرهان بينهم قانون متفق عليه يعترف كلهم به فانهم اذا لم يتفقوا فى الميزان لم يمكنهم رفع الخلاف بالوزن ، وقد ذكرنا الموازين الخمسة فى كتاب (القسطاس المستقيم) وهى التى لا يتصور الخلاف فيها بعد فهمها أصلاً بل يعترف كل من فهمها بانها مدارك اليقين قطعاً والمحصولون لها يسهل عليهم عقد الانصاف والاتصاف وكشف الغطاء ورفع الاختلاف ولكن

لا يستحيل منهم الاختلاف أيضاً إما لقصور بعضهم عن إدراك تمام شروطه : وإما في رجوعهم في النظر الى محض القريحة والطبع دون الوزن بالميزان كالذى يرجع بعد تمام تعلم العروض في الشعر الى الذوق لا يستثاقه عرض كل شعر على العروض فلا يبعد أن يغلط . وإما لاختلافهم في العلوم التي هي مقدمات البراهين فان من العلوم التي هي أصول البراهين تجريبية وتواترية وغيرها ، والناس يختلفون في التجربة والتواتر فقد يتواتر عند واحد ما لا يتواتر عند غيره ، وقد يتولى تجربة ما لا يتولاه غيره . وإما لا لباس القضايا الوهم بقضايا العقل . وإما لا لباس الكلمات المشهورة المحمودة بالضروريات والاوليات كما فصلنا ذلك في كتاب (محك النظر) ولكن بالجملة اذا حصلوا تلك الموازين وحققوها أمكنهم الوقوف عند ترك العناد على مواقع الغلط على يسر *

﴿ فصل ﴾

من الناس من يبادر الى التأويل بغلبات الظنون من غير برهان قاطع ولا ينبغي أن يبادر أيضاً الى كفره في كل مقام بل ينظر فيه فان كان تأويله في أمر لا يتعلق باصول العقائد ومهمات فلا نكفره وذلك كقول بعض الصوفية إن المراد برؤية الخليل عليه السلام الكوكب والقمر والشمس وقوله هذا ربى غير ظاهرها بل هي جواهر نورانية ملكية ونورانية عقلية لاحسية ولهادرجات في السكال . ونسبة ما بينها في التفاوت كنسبة الكوكب والقمر والشمس ، ويستدل عليه بأن الخليل عليه السلام أجل من أن يعتقد في جسم انه اله حتى يحتاج الى أن يشاهد أقوله أفترى انه لو لم يأفل أكان ينخذه الها ولو لم يعرف استحالة الالهية من حيث كونه جسماً مقدراً . واستدل بأنه كيف يمكن أن يكون أول ما رآه الكوكب والشمس هي الاظهر وهي أول ما يرى . واستدل بأن الله تعالى قال أولا (وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض) ثم حكى هذا القول فكيف يمكن أن يتوهم ذلك

بعد كشف الملكوت له - وهذه دلالات ظنية وليست براهين *
أما قوله هو أجل من ذلك فقد قيل إنه كان صبيا لما جرى له ذلك
ولا يبعد أن يخطر لمن سيكون نبيا في صباه مثل هذا الخاطر ثم يتجاوز
على قرب ولا يبعد أن تكون دلالة الاقول على الحدوث عنده أظهر
من دلالة التقدير والجسمية *

وأما رؤية الكوكب أولا فقد روى أنه كان محبوبا في صباه في
غار وإنما خرج بالليل *

وأما قوله تعالى أولا (وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات
والارض) فيجوز أن يكون الله تعالى قد ذكر حال نهايته ثم رجع
إلى ذكر بدايته - فهذه أمثالها ظنون يظنها براهين من لا يعرف حقيقة
البرهان وشرطه - فهذا جنس تأويلهم : وقد تأولوا العصا والنعلين في
في قوله تعالى « اخلع نعليك » وقوله « وألق ما في يمينك » ولعل الظن
في مثل هذه الامور التي لا تتعلق بأصول الاعتقاد يجري مجرى البرهان
في أصول الاعتقاد فلا يكفر فيه ولا يبدع : نعم إن كان فتح هذا
الباب يؤدي إلى تشويش قلوب العوام فيبدع به خاصة صاحبه في كل
مالم يؤثر عن السلف ذكره : ويقرب منه قول بعض الباطنية أن عجل
السامري مأول إذ كيف يخلو خلق كثير عن عاقل يعلم أن المتخذ من
الذهب لا يكون الها وهذا أيضا ظن إذ لا يستحيل أن تنتهي طائفة
من الناس اليه كمعبدة الاصنام ، وكونه نادرا لا يورث يقينا *

وأما ما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة فيجب تكفير
من يغير الظاهر بغير برهان قاطع كالذي ينكر حشر الاجساد وينكر
العقوبات الحسية في الآخرة بظنون وأوهام واستبعادات من غير
برهان قاطع فيجب تكفيره قطعا إذ لا برهان على استحالة رد الارواح
إلى الاجساد ، وذكر ذلك عظيم الضرر في الدين فيجب تكفير كل من
تعلق به وهو مذهب أكثر الفلاسفة : وكذلك يجب تكفير من قال

منهم إن الله تعالى لا يعلم إلا نفسه أو لا يعلم إلا السكيات : فأما الأمور الجزئية المتعلقة بالأشخاص فلا يعلمها لأن ذلك تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم قطعاً وليس من قبيل الدرجات التي ذكرناها في التأويل إذ أدلة القرآن والأخبار على تفهيم حشر الأجساد وتفهم تعلق علم الله تعالى بتفصيل كل ما يجري على الأشخاص مجاوز حداً لا يقبل التأويل وهم معترفون بأن هذا ليس من التأويل - ولكن قالوا لما كان صلاح الخلق في أن يعتقدوا حشر الأجساد لقصور عقولهم عن فهم المعاد العقلي وكان صلاحهم في أن يعتقدوا أن الله تعالى عالم بما يجري عليهم ورقيب عليهم ليورث ذلك رغبة ورهبة في قلوبهم جاز للرسول عليه السلام أن يفهمهم ذلك وليس بكاذب من أصلح غيره فقال مافيه صلاحه وإن لم يكن كما قاله وهذا القول باطل قطعاً لأنه تصريح بالتكذيب : ثم طلب عذراً في أنه لم يكذب : ويجب اجلال منصب النبوة عن هذه الرذيلة ففي الصدق وصلاح الخلق به مندوحة عن الكذب وهذه أول درجات الزندقة ، وهي رتبة بين الاعتزال وبين الزندقة المطلقة فإن المعتزلة يقرب منهاجهم من مناهج الفلاسفة إلا في هذا الأمر الواحد ، وهو أن المعتزلي لا يجوز الكذب على الرسول عليه السلام بمثل هذا العذر بل يأول الظاهر مهما ظهر له بالبرهان خلافة : والفلسفي لا يقتصر على مجاوزته للظاهر على ما يقبل التأويل على قرب أو على بعد *

وأما الزندقة المطلقة فهو أن تنسكراً أصل المعاد عقلياً وحسياً وتنسكراً الصانع للعالم أصلاً ورأساً *

وأما اثبات المعاد بنوع عقلي مع نفي الآلام والذات الحسية واثبات الصانع مع نفي علمه بتفاصيل العلوم فهي زندقة مقبسة بنوع اعتراف بصدق الأنبياء وظاهر ظني - والعلم عند الله - أن هؤلاء هم المرادون بقوله عليه الصلاة والسلام « ستفترق أمتي بضعا وسبعين

فرقة كلهم في الجنة إلا الزنادقة وهي فرقة « هذا لفظ الحديث في بعض الرويات وظاهر الحديث يدل على أنه أراد به الزنادقة من أمته إذ قال ستفترق أمتي ومن لم يعترف بنبوته فليس من أمته والذين ينكرون أصل المعاد وأصل الصانع فليسوا معترفين بنبوته إذ يزعمون أن الموت عدم محض ، وأن العالم لم يزل كذلك موجوداً بنفسه من غير صانع ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر - وينسبون الانبياء إلى التلبيس فلا يمكن نسبتهم إلى الأمة فاذا لامعنى لزندقة هذه الأمة إلا ما ذكرناه *

﴿ فصل ﴾

اعلم أن شرح ما يكفر به وما لا يكفر به يستدعى تفصيلاً طويلاً يقتصر إلى ذكر كل المقالات والمذاهب ، وذكر شبهة كل واحد ، ودليله ووجه بعده عن الظاهر ووجه تأويله وذلك لا تحويه مجلدات ولا تتسع لشرح ذلك أوقاتي فاقنع الآن بوصية وقانون *
أما الوصية فأن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله غير مناقضين لها . والمناقضة تجوزم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذر أو غير عذر فإن التكفير فيه خطر والسكوت لا خطر فيه *

وأما القانون فهو أن تعلم أن النظريات قسمان : قسم يتعلق بأصول القواعد : وقسم يتعلق بالفروع . وأصول الإيمان ثلاثة - الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر وما عداه فروع : واعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلاً إلا في مسألة واحدة وهي أن ينكر أصلاً دينياً علم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر لكن في بعضها تخطئة كما في الفقهيات . وفي بعضها تبديع كالخطأ المتعلق بالامامة وأحوال الصحابة *
واعلم أن الخطأ في أصل الامامة وتعيينها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شيئاً منه تكفيراً : فقد أنكر ابن كيسان أصل وجوب الامامة ولا يلزم تكفيره ولا يلتفت إلى قوم يعظمون أمر الامامة

ويجعلون الايمان بالامام مقرونا بالايمان بالله وبرسوله ولا إلى خصومهم
المكفرين لهم بمجرد مذهبهم في الامامة فكل ذلك إسراف إذ ليس
في واحد من القولين تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم أصلاً ،
ومهما وجد التكذيب وجب التكفير وإن كان في القروع : فلو قال
قائل مثلاً البيت الذي بمكة ليس الكعبة التي أمر الله بحجها فهذا كفر
اذ قد ثبت تواتراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه ، ولو أنكر
شهادة الرسول لذلك البيت بأنه الكعبة لم ينفعه انكاره بل يعلم قطعاً
أنه معاند في انكاره إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام ، ولم يتواتر
عنده ذلك - وكذلك من نسب عائشة رضي الله عنها إلى الفاحشة ، وقد
نزل القرآن ببراءتها فهو كافر لان هذا وأمثاله لا يمكن إلا بتكذيب
الرسول أو أنكار التواتر ، والتواتر ينكره الانسان بلسانه ولا يمكنه
أن يجمله بقلبه : نعم لو أنكر ما ثبت بأخبار الاحاد فلا يلزمه به
الكفر - ولو أنكر ما ثبت بالاجماع فهذا فيه نظر لأن معرفة كون
الاجماع حجة قاطعة فيه غموض يعرفه المحصلون لعلم أصول الفقه :
وانكر النظام كون الاجماع حجة أصلاً فصار كون الاجماع حجة مختلفاً
فيه فهذا حكم القروع *

وأما الاصول الثلاثة وكل مالم يحتمل التأويل في نفسه وتواتر نقله
ولم يتصور أن يقوم برهان على خلافه فخالفته تكذيب محض . ومثاله
ما ذكرناه من حشر الاجساد والجنة والنار واحاطة علم الله تعالى بتفاصيل
الامور وما يتطرق اليه احتمال التأويل ولو بالحجاز البعيد فننظر فيه إلى
البرهان فان كان قاطعاً وجب القول به ولكن إن كان في اظهاره مع
العوام ضرر لتصور فهمهم فإظهاره بدعة وإن لم يكن البرهان قطعياً
لكن يقيد ظناً غالباً ، وكان مع ذلك لا يعلم ضرره في الدين كسني
المعتزلي الرؤية عن الله تعالى - فهذه بدعة وليس بكفر *

وأما ما يظهر له ضرر فيقع في محل الاجتهاد والنظر فيحتمل أن يكفر

ويحتمل ان لا يكفر. ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعى التصوف أنه قد بلغ حالة بينه وبين الله تعالى اسقطت عنه الصلاة وحل له شرب الخمر والمعاصي وأكل مال السلطان - فهذا ممن لاشك في وجوب قتله وان كان في الحكم بخلوده في النار نظر، وقتل مثل هذا افضل من قتل مائة كافر اذ ضرره في الدين اعظم وينفتح به باب من الاباحة لا ينسد: وضرر هذا فوق ضرر من يقول بالاباحة مطلقا فانه يمنع عن الاصغاء اليه لظهور كفره * وأما هذا فانه يهدم الشرع من الشرع ويزعم انه لم يرتكب فيه الا تخصيص عموم اذ خصص عموم التكاليفات بمن ليس له مثل درجته في الدين وربما يزعم انه يلبس ويقارف المعاصي بظاهره وهو بباطنة برئ عنها . ويتداعى هذا الى ان يدعى كل فاسق مثل حاله وينحل به عصام الدين * ولا ينبغي أن يظن ان التكفير ونفيه ينبغي ان يدرك قطعاً في كل مقام بل التكفير حكم شرعي يرجع الى اباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود في النار . فأخذه كما أخذ سائر الاحكام الشرعية . فتارة يدرك بيقين وتارة بظن غالب . وتارة يتردد فيه ، ومهما حصل تردد فالوقف فيه عن التكفير اولى ، والمبادرة الى التكفير انما تغلب على طبع من يغلب عليهم الجهل : ولا بد من التنبيه على قاعدة اخرى وهي ان المخالف قد يخالف نصاً متواتراً ويزعم انه مأول ولكن ذكر تأويله لا انتداح له اصلاً في اللسان لاعلى بعد ولا على قرب فذلك كفر . وصاحبه مكذب وان كان يزعم انه يأول : مثاله ما رأيت في كلام بعض الباطنية ان الله تعالى واحد بمعنى انه يعطى الوحدة ويخلقها . وعالم بمعنى انه يعطى العلم لغيره ويخلقه . وموجود بمعنى انه يوجد غيره : وأما أن يكون واحداً في نفسه وموجوداً وعالمًا على معنى اتصافه فلا - وهذا كفر صراح لان حمل الوحدة على ايجاد الوحدة ليس من التأويل في شيء ولا تحتمله لغة العرب اصلاً ، ولو كان خالق الوحدة يسمى واحداً خلّقه الوحدة لسمى ثلاثاً واربعاً لانه خلق الاعداد

أيضاً . فأمثلة هذه المقالات تكذيبات عبر عنها بالتأويلات *

﴿ فصل ﴾

قد فهمت من هذه التكفيرات ان النظر في التكفير يتعلق بأمور (أحدها) ان النص الشرعي الذي عدل به عن ظاهره هل يحتمل التأويل أم لا . فان احتمل فهل هو قريب أم بعيد . ومعرفة ما يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل ليس بالهين بل لا يستقل به إلا الماهر الحاذق في علم اللغة العارف باصولها : ثم بعادة العرب في الاستعمال في استعاراتها ومجوزاتها ومنهاجها في ضروب الامثال *

(الثاني) في النص المتروك انه ثبت تواتراً أو آحاداً أو بالاجماع المجرد فان ثبت تواتراً فهو على شرط التواتر ام لا اذ ربما يظن المستفيض تواتراً : وخذ التواتر مالا يمكن الشك فيه كالعلم بوجود الانبياء ووجود البلاد المشهورة وغيرها وانه متواتر في الاعصار كلها عصرراً بعد عصر الى زمان النبوة فهل يتصور أن يكون قد نقص عدد التواتر في عصر من الاعصار : وشرط التواتر أن لا يحتمل ذلك كما في القرآن أما في غير القرآن فيغمض مدرك ذلك جداً ولا يستقل بادراكه إلا الباحثون عن كتب التواريخ وأحوال القرون الماضية وكتب الإحاديث وأحوال الرجال وأغراضهم في نقل المقالات إذ قد يوجد عدد التواتر في كل عصر ولا يحصل به العلم إذ كان يتصور أن يكون للجمع الكثير رابطة في التوافق لاسيما بعد وقوع التعصب بين أرباب المذاهب ولذلك ترى الروافض يدهون النص على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الامامة بتواتره عندهم ، وتواتر عند خصومهم في أشياء كثيرة خلاف ما تواتر عندهم لشدة توافق الروافض على إقامة أكاذيبهم واتباعها * وأما ما يستند الى الاجماع فدرك ذلك من أغمض الأشياء إذ شرطه أن يجتمع أهل الحل والعقد في صعيد واحد فيتفقوا على امر واحد اتفاقاً بلفظ صريح : ثم يستمروا عليه مرة عند قوم والى تمام انقراض العصر

عند قوم أو يكاتبهم إمام في أقطار الأرض فيأخذ فتاويهم في زمان واحد بحيث تتفق أقوالهم إتفاقاً صريحاً حتى يمنع الرجوع عنه والخلاف بعده : ثم النظر في أن من خالف بعده هل يكفر لأن من الناس من قال إذا جاز في ذلك الوقت أن يختلفوا فيحمل توافقهم على اتفاق ولا يمنع على واحد منهم إن رجع بعد ذلك - وهذا غامض أيضاً (الثالث) النظر في أن صاحب المقال هل تواتر عنده الخبر أو هل بلغه الاجماع إذ كل من يولد لا تكون الامور عنده متواترة ولا مواضع الاجماع عنده متميزة عن مواضع الخلاف وإنما يدرك ذلك شيئاً فشيئاً، وإنما يعرف ذلك من مطالعة الكتب المصنفة في الاختلاف والاجماع للسلف ثم لا يحصل العلم في ذلك بمطالعة تصنيف ولا تصنيفين اذ لا يحصل تواتر الاجماع به . وقد صنف أبو بكر الفارسي رحمه الله كتاباً في مسائل الاجماع ، وأنكر عليه كثير منه وخولف في بعض تلك المسائل فاذاً من خالف الاجماع ولم يثبت عنده بعد فهو جاهل مخطيء وليس بمكذب فلا يمكن تكفيره . والاستقلال بمعرفة التحقيق في هذا ليس بيسير (الرابع) النظر في دليله الباعث له على مخالفة الظاهر أهو على شرط البرهان أم لا ومعرفة شرط البرهان لا يمكن شرحها الا في مجلدات . وما ذكرنا في كتاب (القسطاس المستقيم) وكتاب (محك النظر) انموذج منه . وتكمل قرينة أكثر فقهاء الزمان عن قص شروط البرهان على الاستيفاء ولا بد من معرفة ذلك . فان البرهان اذا كان قاطعاً رخص في التأويل وان كان بعيداً . فاذا لم يكن قاطعاً لم يرخص الا في تأويل قريب سابق الى الفهم (الخامس) النظر في أن ذكر تلك المقالة هل يعظم ضررها في الدين أم لا فان ما لا يعظم ضرره في الدين فالامر فيه أسهل وان كان القول شنيعاً وظاهر البطلان كقول الامامية المنتظرة ان الامام محتف في سرداب فانه ينتظر خروجه فانه قول كاذب ظاهر البطلان شنيع جداً ، ولكن لا ضرر فيه على الدين انما الضرر على الاحق المعتقد لذلك اذ يخرج كل

يوم من بلده لاستقبال الامام حتى يدخل فيرجع الى بيته خاسثا وهذا
مثال : والمقصود أنه لا ينبغي أن يكفر بكل هذيان وان كان ظاهر
البطالان، فاذا فهمت أن النظر في التكفير موقوف على جميع هذه المقامات
التي لا يستقل بأحاديها المبرزون علمت أن المبادر إلى تكفير من يخالف
الاشعري أو غيره جاهل مجازف ، وكيف يستقل الفقيه بمجرد الفقه بهذا
الخطب العظيم وفي أي ربع من أرباع الفقه يصادف هذه العلوم فاذا
رأيت الفقيه الذي بضاعته مجرد الفقه يخوض في التكفير والتضليل
فأعرض عنه ولا تشغل به قلبك ولسانك فان التحدى في العلوم غريزة
في الطبع لا يصبر عنه الجهال ولا جله كثر الخلاف بين الناس ولو ينكت
من الايدي من لا يدري لقل الخلاف بين الخلق *

﴿ فصل ﴾

من أشد الناس غلواً واسرافاً طائفة من المتكلمين كفروا عوام
المسلمين ، وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف العقائد
الشرعية بأدلتها التي حررناها فهو كافر - فهو لاء ضيقوا رحمة الله
الواسعة على عباده أولاً وجعلوا الجنة وقفاً على شرذمة يسيرة من
المتكلمين ثم جهلوا ما تواتر من السنة ثانياً إذ ظهر لهم في عصر رسول
الله صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة رضى الله عنهم حكمهم بإسلام
طوائف من أجلاف العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن ولم يشتغلوا بعلم
الدليل ولو اشتغلوا به لم يفهموه ومن ظن أن مدرك الايمان الكلام
والادلة المجردة والتقسيمات المرتبة فقد ابدع جد الابداع بل الايمان
نور يقذفه الله في قلوب عبده عطية وهدية من عنده : تارة ببينة من
الباطن لا يمكنه التعبير عنها . وتارة بسبب رؤيا في المنام ، وتارة بمشاهدة
حال رجل متدين وسراية نوره اليه عند صحبته ومجالسته ، وتارة بقريضة
حال : فقد جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاحداً به منكرأ
فلما وقع بصره على طلعتة البهية زادها الله شرفاً وكرامة فرآها يتلأأ

منها أنوار النبوة قال والله ما هذا بوجه كذاب : وسأله أن يعرض عليه الاسلام فأسلم : وجاء آخر اليه عليه الصلاة والسلام وقال أنشدك الله الله بعثك نبيا فقال عليه الصلاة والسلام اى - والله : الله بعثنى نبيا . فصدقه بيمينه وأسلم - وهذا وأمثاله أكثر من أن يحصى ولم يشغل واحد منهم بالكلام وتعليم الادلة بل كان يبدو نور الايمان بمنزل هذه القرائن في قلوبهم لمعة بيضاء ثم لاتزال تزداد اشراقا بمشاهدة تلك الاحوال العظيمة وتلاوة القرآن وتصفية القلوب فليت شعري متى نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضى الله عنهم احضار اعرابي أسلم وقوله له الدليل على أن العالم حادث أنه لا يخلو عن الاعراض وما لا يخلو عن الحوادث حادث وأن الله تعالى عالم بعلم وقادر بقدره زائدة عن الذات لا هي هو ولا هي غيره إلى غير ذلك من رسوم المتكلمين *

ولست أقول لم تجر هذه الالفاظ ولم يجز أيضا ما معناه معنى هذه الالفاظ بل كان لا تنكشف ملحة الا عن جماعة من الاجلاف يسمعون تحت ظلال السيوف وجماعة من الاسارى يسمعون واحداً واحداً بعد طول الزمان أو على القرب وكانوا اذا نطقوا بكلمة الشهادة علموا الصلاة والزكاة وردوا الى صناعتهم من رعاية الغنم وغيرها . نعم لست أنكر انه يجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين أحد أسباب الايمان في حق بعض الناس ولكن ليس ذلك بمقصود عليه وهو أيضاً نادر بل الانفع الكلام الجارى في معرض الوعظ كما يشتمل عليه القرآن - فأما الكلام المحرر على رسم المتكلمين فانه يشعر نفوس المستمعين بأن فيه صنعة جدل ليعجز عنه العامى لا لكونه حقاً في نفسه ، وربما يكون ذلك سبباً لرسوخ العناد في قلبه ولذلك لا ترى مجلس مناظرة للمتكلمين ولا للفقهاء ينكشف عن واحد انتقل من الاعتزال أو بدعة الى غيره ولا عن مذهب الشافعى الى مذهب أبى حنيفة ولا على العكس . وتجري هذه الانتقالات باسباب أخر حتى فى القتال بالسيف ولذلك لم تجر عادة

السلف بالدعوة بهذه المجادلات بل شددوا القول على من يخوض في الكلام ويشغل بالبحث والسؤال، وإذا تركنا المداينة ومراقبة الجانب صرحنا بأن الخوض في الكلام حرام لكثرة الآفة فيه إلا لأحد شخصين : رجل وقعت له شبهة ليست تزول عن قلبه بكلام قريب وعظي ولا ينجبر نقلي عن رسول الله فيجوز أن يكون القول المرتب الكلامي دافعاً شبهته ودواء له في مرضه فيستعمل معه ذلك ويحرس عنه سماع الصحيح الذي ليس به ذلك المرض فإنه يوشك أن يجرى في نفسه إشكالا ويثير له شبهة تمرضه وتستنزله عن اعتقاده المجزوم الصحيح (والثاني) شخص كامل العقل راسخ القدم في الدين ثابت الايمان بانوار اليقين يريد أن يحصل هذه الصنعة ليداوى بها مريضاً اذا وقعت له شبهة وليفحم بها مبتدعاً اذا نبغ وليحرس به معتقده اذا قصد مبتدع اغواءه فتعلم ذلك بهذا العزم كان من فروض الكفايات وتعلم قدر ما يزيل به الشك ويدبراً الشبهة في حل المشكل فرض عين اذا لم يمكن إعادة اعتقاده المجزوم بطريق آخر سواه . والحق الصريح ان كل من اعتقد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام واشتمل عليه القرآن اعتقاداً جزئياً فهو مؤمن وان لم يعرف أدلته بل الايمان المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جداً مشرف على الزوال بكل شبهة بل الايمان الراسخ ايمان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع أو الحاصل بعد البلوغ بقرائن أحوال لا يمكن التعبير عنها وتتمام تأكيده بلزومه العبادة والذكر فان من تبادت به العبادة الى حقيقة التقوى وتطهير الباطن عن كدورات الدنيا وملازمة ذكر الله تعالى دائماً تجلت له أنوار المعرفة وصارت الامور التي كان قد أخذها تقليداً عنده كالمعينة والمشاهدة وذلك حقيقة المعرفة التي لا تحصل إلا بعد انحلال عقدة الاعتقادات والشرح الصدر بنور الله تعالى : فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى

شرح الصدر فقال « نور يقذف في قلب المؤمن » فقليل وما علامته قال « التجافي عن دار الغرور والاناة الى دار الخلود » فهذا يعلم ان المتكلم المتقبل على الدنيا المتهالك عليها غير مدرك حقيقة المعرفة ولو أدركها لتجافى عن دار الغرور قطعاً *

﴿ فصل ﴾

لعلك تقول أنت تأخذ التكفير من التكذيب للنصوص الشرعية. والشارع صلوات الله عليه هو الذى ضيق الرحمة على الخلق دون المتكلم اذ قال عليه السلام « يقول الله تعالى لا آدم عليه السلام يوم القيامة يا آدم ابعث من ذريتك بعث النار : فيقول يارب من كم : فيقول من كل الف تسعمائة وتسعة وتسعين ». وقال عليه الصلاة والسلام « ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة الناجية منها واحدة »

الجواب : ان الحديث الاول صحيح ولكن ليس المعنى به انهم كفار يخلدون بل انهم يدخلون النار ويعرضون عليها ويتركون فيها بقدر معاصيهم ، والمعصوم من المعاصي لا يكون في الالف الا واحداً - وكذلك قال الله تعالى (وان منكم الا واردها) ثم بعث النار عبارة عن استوجب النار بذنوبه ويجوز أن يصرفوا عن طريق جهنم بالشفاعة كما وردت به الاخبار : وتشهد له الاخبار الكثيرة الدالة على سعة رحمة الله تعالى وهي أكثر من أن تحصى * فمنها ما روى عن عائشة رضى الله عنها انها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فابتغيته فاذا هو في مشربة يصلى فرأيت على رأسه أنواراً ثلاثة فلما قضى صلاته قال مهيم من هذه قلت أنا عائشة يا رسول الله . قال رأيت الانوار الثلاثة . قلت نعم يا رسول الله قال : **إِنْ آتَاكَ اتَانِيٌّ مِنْ رَبِّي فَبَشِّرْنِي أَنْ اللَّهَ تَعَالَى يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابَ : ثُمَّ آتَانِيٌّ فِي النُّورِ الثَّانِي** **أَتَى مِنْ رَبِّي فَبَشِّرْنِي أَنْ اللَّهَ تَعَالَى يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي مَكَانَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعِينَ أَلْفًا سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابَ : ثُمَّ آتَانِيٌّ فِي النُّورِ**

الثالث آت من ربي فبشرني ان الله تعالى يدخل الجنة من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألفاً المضاعفة سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب : فقلت يا رسول الله لا تبلغ امتك هذا . قال يكملون لكم من الاعراب بمن لا يصوم ولا يصلي - فهذا وأمثاله من الاخبار الدالة على سعة رحمة الله تعالى كثير - فهذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة . وأنا أقول إن الرحمة تشمل كثيراً من الامم السالفة وإن كان أكثرهم يعرضون على النار إما عرضة خفيفة حتى في لحظة أو في ساعة، وإما في مدة حتى يطلق عليهم اسم بعث النار - بل أقول إن أكثر نصارى الروم والترك في هذا الزمان تشملهم الرحمة إن شاء الله تعالى أعني الذين هم في أقاصى الروم والترك ولم تبلغهم الدعوة فانهم ثلاثة أصناف : صنف لم يبلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم أصلافهم معذرون . وصنف بلغهم اسمه ونفعته وما ظهر عليه من المعجزات وهم المجاورون لبلاد الاسلام والمخاطبون لهم وهم الكفار الملحدون . وصنف ثالث بين الدرجتين بلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبلغهم نفعته وصفته بل سمعوا أيضاً منذ الصبا ان كذاباً ملبساً اسمه محمد ادعى النبوة كما سمع صبيانا ان كذاباً يقال له المقنع بعثه الله تحدى بالنبوة كاذباً فهو لاء عندي في معنى الصنف الاول فانهم مع أنهم لم يسمعوا اسمه سمعوا ضد أوصافه وهذا لا يحرك داعية النظر في الطلب *

وأما الحديث الآخر وهو قوله الناجية منها واحدة فالرواية مختلفة فيه فقد روى الهالك منها واحدة ولكن الاشهر تلك الرواية ، ومعنى الناجية هي التي لا تعرض على النار ، ولا تحتاج الى الشفاعة بل الذي تتعلق به الربانية لتجره الى النار فليس بناج على الاطلاق وان اتترع بالشفاعة من مخالبيهم : وفي رواية كلها في الجنة إلا الزنادقة وهي فرقة : ويمكن أن تكون الروايات كلها صحيحة فتكون الهالكة واحدة وهي التي تخلد في النار ، ويكون الهالك عبارة عن وقع اليأس عن صلاحه

لان الهالك لا يرجى له بعد الهلاك خير وتكون الناجية واحدة وهي التي تدخل الجنة بغير حساب ولا شفاعة لان من نوقش الحساب فقد عذب فليس بناج اذا ومن عرض للشفاعة فقد عرض للمذلة فليس بناج أيضا على الاطلاق وهذان طريقان وهما عبارتان عن شر الخلق وخيره . وباقي الفرق كلهم بين هاتين الدرجتين : ففهم من يعذب بالحساب فقط : ومنهم من يقرب من النار ثم يصرف بالشفاعة : ومنهم من يدخل النار ثم يخرج على قدر خطاياهم في عقائدهم وبدعتهم وعلى كثرة معاصيهم وفلتها . فأما الهالكة المخلدة في النار من هذه الامة فهي فرقة واحدة وهي التي كذبت وجوزت الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصلحة* .

وأما من سائر الامم . فن كذبه بعد ما قرع سمعه التواتر عن خروجه وصفتهم ومعجزته الخارقة للعادة كشق القمر وتسبيح الحصى ونبع الماء من بين أصابعه والقرآن المعجز الذي تحدى به أهل الفصاحة وعجزوا عنه فاذا قرع ذلك سمعه فأعرض عنه وتولى ولم ينظر فيه ولم يتأمل ولم يبادر الى التصديق فهذا هو الجاحد الكاذب وهو الكافر ولا يدخل في هذا أكثر الروم والترك الذين بعدت بلادهم عن بلاد المسلمين بل أقول من قرع سمعه هذا فلا بد أن تنبعث به داعية الطلب ليستبين حقيقة الامر ان كان من أهل الدين ولم يكن من الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فان لم تنبعث هذه الداعية فذلك لكونه الى الدنيا وخلوه عن الخوف وخطر أمر الدين وذلك كفر : وان انبعثت الداعية فقصر في الطلب فهو أيضا كفر بل ذو الايمان بالله واليوم الآخر من أهل كل ملة لا يمكنه أن يفتر عن الطلب بعد ظهور الخبايا بالاسباب الخارقة للعادة فان اشتغل بالنظر والطلب ولم يقصر فادركه الموت قبل تمام التحقيق فهو أيضا مغفور له ثم له الرحمة الواسعة : فاستوسع رحمة الله تعالى ولا تزن الامور الالهية بالموازين المختصرة الرسمية *

واعلم أن الآخرة قريب من الدنيا فما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة فكما أن أكثر أهل الدنيا في نعمة وسلامة أو في حالة يغبطها إذ لو خير بينها وبين الامانة والاعدام مثلا لاختارها وإنما المعذب الذي يتمنى الموت نادر فكذلك المخلدون في النار بالإضافة إلى الناجين والمخرجين منها في الآخرة نادر. فان صفة الرحمة لا تتغير باختلاف أحوالنا، وإنما الدنيا والآخرة عبارتان عن اختلاف أحوالك ولولا هذا لما كان لقوله عليه الصلاة والسلام معنى حيث قال « أول ما خط الله في الكتاب الاول أنا الله لا إله إلا أنا سبقت رحمتي غضبي فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فله الجنة » .

واعلم أن أهل البصائر قد انكشف لهم سبق الرحمة وشمولها بأسباب ومكاشفات سوى ما عندهم من الأخبار والآثار ولكن ذكر ذلك يطول. فابشر برحمة الله وبالنجاة المطلقة إن جمعت بين الايمان والعمل الصالح ، وبالهلاك المطلق ان خلوت عنهما جميعا : وان كنت صاحب يقين في أصل التصديق وصاحب خطأ في بعض التأويل أو صاحب شك فيهما أو صاحب خلط في الأعمال فلا تطمع في النجاة المطلقة *

واعلم أنك بين أن تعذب مدة ثم تخلى وبين أن يشفع فيك من تيقنت صدقه في جميع ما جاء به أو غيره فاجتهد أن يغنيك الله بفضلِهِ عن شفاعة الشفعاء فان الامر في ذلك مخاطر *

﴿ فصل ﴾

قد ظن بعض الناس أن مأخذ التكفير من العقل لا من الشرع وان الجاهل بالله كافر والعارف به مؤمن فيقال له الحكم باباحة الدم والمخلود في النار حكم شرعي لا معنى له قبل ورود الشرع وان أراد به أن المفهوم من الشارع أن الجاهل بالله هو الكافر - فهذا لا يمكن حصره فيه لأن الجاهل بالرسول وبالأخرة أيضا كافر : ثم إن خصص

ذلك بالجهل بذات الله تعالى بمجرد وجوده أو وحدانيته ولم يطرده في الصفات فربما سوعد عليه : وإن جعل المخطئ في الصفات أيضاً جاهلاً أو كافراً لزمه تكفير من نفي صفة البقاء وصفة القدم، ومن نفي الكلام وصفا زائداً على العلم ، ومن نفي السمع والبصر زائداً على العلم ، ومن نفي جواز الرؤية ، ومن أثبت الجهة وأثبت ارادة حادثة لا في ذاته ولا في محل وتكفير المخالفين فيه * وبالجملة يلزمه التكفير في كل مسألة تتعلق بصفات الله تعالى وذلك حكم لا مستند له ، وإن خصص ببعض الصفات دون بعض لم يجد لذلك فصلاً ومرداً ، ولا وجه له إلا الضبط بالتكذيب ليعم المكذب بالرسول وبالمعاد ، ويخرج منه المأول : ثم لا يبعد أن يقع الشك والنظر في بعض المسائل من جملة التأويل أو التكذيب حتى يكون التأويل بعيداً ويقضى فيه بالظن وموجب الاجتهاد فقد عرفت أن هذه مسألة اجتهاد *

﴿ فصل ﴾

من الناس من قال إنما أكفر من يكفرني من الفرق ومن لا يكفرني فلا . وهذا لا مأخذ له : فان قال قائل على رضى الله عنه أولى بالامامة إذا لم يكن كافراً فبأن يخطئ صاحبه ويظن أن المخالف فيه كافر لا يصير كافراً ، وانما هو خطأ في مسألة شرعية - وكذلك الحنبلي إذا لم يكفر بأبواب الجهة فلم يكفر بأن يغلط أو يظن أن نافي الجهة مكذب وليس بمأول - وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا قذف أحد المسلمين صاحبه بالكفر فقد باء به أحدهما » معناه أن يكفره مع معرفته بحاله فن عرف من غيره أنه مصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكفره فيكون المكفر كافراً فأما إن كفره لظنه إنه كذب الرسول فهذا غلط منه في حال شخص واحد اذ قد يظن به أنه كافر مكذب وليس كذلك وهذا لا يكون كافراً . فقد أفدناك بهذه التريديدات التنبيه على أعظم الغور في هذه القاعدة وعلى القانون الذى ينبغى أن يتبع فيه فاقنع به والسلام *

﴿ تمت رسالة فيصل التفرقة - وتليها رسالة القواعد العشرة ﴾

﴿ الرسالة السادسة ﴾

الْقَوَاعِدُ الْعَشْرَةُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الموفق الذي وفق قلوب الاحباب * لموافقة مراسيم السنة
وأحكام الكتاب * الفتح الذي فتح بصر أبصارهم فأبصروا مواقع
نبال الارتياح في مقاتل اهل الحجاب * الملمم الذي ألهمهم الحجة
البيضاء . بالمحجة الخضراء . فاصابو أبكار الصواب ناداهم بلسان شأن
الحبة من جنان المودة كيف ينام الحب عن مشاهدة الأعجاب *
فأكحلوا نواظرهم بأئمة السهاد * وجفوا من مضاجعهم أطيّب الرقاد
وجسدوا في أثر الاطلاع مع الطلاب ، وجعلوا نهارهم ليلاً وأفراحهم
ويلاً * وأرخوا لعز مولاهم ذيلاً * وتذلّلوا على الاعتبار : فأقامهم في
الحاضرة والبادية وأسمعهم أوامره ونواهيه * فياسعادتهم بتوفيقهم
لوقوفهم على الأبواب * وكشف لهم الحجاب عن جماله * وكشط
الضباب عن محاسن أثواب مقاله * فردوا حيارى بمحاسن الاتراب
أجروا مدامعهم جريان الانهار وأبدوا فجائعهم عن زمن تولى من جر
الازار على الاوزار * وطرقوا الباب فاتاهم الجواب : يا عبادى أنا
التواب على من أفلح عن الحوبة والى أناب * روق لهم فى دار الوصال
شراب الاتصال : فتناهيك به من شراب * فتلذذوا بمناجاته وغابوا عن
حضورهم فى حضراته * وغدا كل بعقله مصابفاً فى المهاجر فى الهواجر ،

ومن أكحل المحاجر بالحناجر طوباه قد فاز بطيب الخطاب *
 قد كشف المولى منيع الحجاب * وأسمع الاحباب طيب الخطاب
 واحضروا حضرة أنس بها * غابوا فعاشوا بعد موت العقاب
 وفي مقام القرب أدناهم * لما سقاهم في المقام الشراب
 واتحفوا من فضله بالوفا * محضاً من الا من أجل الكتاب
 لهم الملوك الشم من خلقه * ضنائن الحق لعز الحجاب
 قد تبعوا نهج سبيل الهدى * واتبعوا حكم نصوص الكتاب
 واستمسكوا بسنة خير الورى * وحاسبوا من قبل يوم الحساب
 وناقشوا أنفسهم خيفة * من غضب الحق وهول العقاب
 اذا أتى الليل ترام به * فرحاً لجمع الفرق تحت النقاب
 يحينونه بالذكر كي يحيمهم * بذكره في جمع أهل الثواب
 يراهم الحق يباهي بهم * بهم عن الخلق يزول العذاب
 عليهم منى سلام سما * ما لمع البرق وهل السحاب
 ﴿احمده﴾ حمداً استوجب به الثواب * وأشكره شكراً يزيد به
 زيادات أولى الالباب * وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له *
 شهادة تنزهه عن الحلول والانحياز * والظهور والبطون والابتداء
 والانتفاء والاشتهار والاحتجاب * وتقدس ذاته المقدسة عن مقالات
 أولى الجهالات * من الكم والكيف والايين والمكان والزمان
 والاياب والذهاب * وأمجده بما أبرزه بحكمته من الا كوان عن التفكير
 والتدبر والمعاونة والمشاورة والراحة والنصب والانتصاب : وأعظمه
 عن التشبيه والتثليل والتعديل والتحويل والتبديل والتكريب
 والارتكاب * وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله أشرف محبوب
 وأعظم الاشراف وأخص الاحباب * أرسله بفضل الكتاب وفصل
 الخطاب * وأيده بأفضل كتاب وأجمل خطاب * أفصح فصحاء
 الاعراب بالاعراب * والاختصار والاسهاب * وأعجز بلغاء الاحزاب *

ببدائع النفي والايجاب * وأضرهم مما يعبدونه مما ينتمونه ما أتى به
 من الاضراب فانقذ الاحباب * من مهاوى الارتباب * ومغاوى
 الاعراب واعقب الاعراب بالعقاب على الاعقاب * وكشف عن وجه
 نور الاسلام مكفرات ظلمات الاشراك والضباب * صلى الله عليه وعلى
 آله وأصحابه والاحباب * وعلى الخلفاء الراشدين الاقطاب أبى بكر وأبى
 حفص وأبى عمرو وأبى تراب * صلاة تحلنا دار النعيم * وتخرجنا عن
 دار العذاب *

* أما بعد ﴿ تفحنا الله واياك بنسائم قربه * وسقانا واياك من
 من كاسات حبه * فان بيان كيفية طريقنا * وبرهان أصل تحقيقنا *
 مبنى على عشرة قواعد توقظ النائم وتقيم القاعد *
 ﴿ القاعدة الاولى ﴾ النية الصادقة الواقعة من غير التواء « لقوله
 عليه الصلاة والسلام » وإنما لكل امرئ ما نوى « والمراد بالنية
 عزم القلب * وبالصادقة انهاؤها للفعل والتترك للرب * وبالواقعة
 استمرارها على هذه الخلة الاثيرة لان للتكرار تأثيراً ليس لغيره
 وعلامتها عدم تغيير جزمه بأعراض فانية وباقية في عزمه فان العمل
 للحق ولا بد من الحق * فلا يترك ما عزم عليه لخلق *

* القاعدة الثانية ﴿ العمل لله من غير شريك ولا اشتراك لقوله عليه
 السلام ﴾ اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك * وعلامته
 أن لا يرضى بغير الحق ، ويرى ما سواه قاطعاً * فيجتنب الخلق لقول
 النبي المختار ﴿ تمس عبد الدينار ﴾ وليترك الله سبحانه وتعالى جميع
 أمانيه - لقوله عليه السلام ﴿ من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ﴾
 وآكدها الشبهات فحذرهما أن تصيبك لقوله عليه السلام ﴿ دع ما يريبك
 الى مالا يريبك ﴾ فاذا صحت هذه الاصول الثلاثة أثمرت أغصانها لك
 القربى * فتكون بالصورة في الدنيا وبالمعنى في العقبى * وعلى قدر همك
 وثباتك على الفعل والتترك تحظى من الحديث المشهور ﴿ كن في الدنيا

كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أصحاب القبور ﴿ وعلامة
القناعة الاكتفاء بما يذهب الحر والبرد والسغبة لقوله عليه الصلاة
والسلام ﴾ حسب ابن آدم لقيات يقمن بها صلبه ﴿ فلا يميل الى صاحب
التمتع صاحب الشعر * والى النقرة صاحب النقيير * والمستغنى بالحلال
لا يقصد المباح * ولا يخفض الى الشبهة الجناح * وعلامة الغريب الخجل
الخفيف وعدم الائتلاف بالثقل * وترك السؤال فانه يؤوى الى ظل
الدخيل * وعلامة عابر السبيل اسراع الاجابة * ورضاه بما سيق اليه
واستطابه * وعلامة الميت ايثار مهمات دينه * والمسألة في غوالب حينه *
﴿ القاعدة الثالثة ﴾ موافقة الحق بالاتفاق والوافق * ومخالفة النفس
بالصبر على الفراق والمشاق * وترك الهوى * وجفاء الملاذ والمكان
والخلاف * ومن تعوده خرج عن الحجاب ، ودخل في الانكشاف *
فعاد نومه سهراً * واختلاطه عزلة * وشبعه جوعاً * وعزته ذلة * ومكالمته
صمتاً * وكثرته قلة *

﴿ القاعدة الرابعة ﴾ العمل بالاتباع لا الابتداع * لئلا يكون صاحب
هوى * ولا يزهو برأيه زهوا * فانه لا يفلح من اتخذ لنفسه في فعله
وليا بقوله عليه السلام ﴿ عليكم بالسمع والطاعة ولو كان عبداً حبشياً ﴾
﴿ القاعدة الخامسة ﴾ الهمة العلية المجردة عن تسوييف يفسدك *
فقد جاء لا تترك عمل يومك لغدك * لأن بعض الاعمال من بعضها
وإلا فن رضى بالأدنى حرم الأعلى * والكامل المتبع هو السنى لا
المتشيع والمعتزل والمبتدع لقوله عليه السلام ﴿ يا أحنأبي عليكم بالسواد
الاعظم ﴾ قالوا يارسول الله وما السواد الاعظم : قال ﴿ ما أنا عليه
وأصحابي ﴾

﴿ القاعدة السادسة ﴾ العجز والذلة لا بمعنى الكسل في الطاعات
وترك الاجتهاد * بل عجزك عن كل فعل إلا بقدرة الحق الجواد * وأن
ترى الخلق بعين التوقير والاحترام * فان بعضهم وسائط بعض إجلالا

لحضرة ذى الجلال والاكرام * لأن سنة الله سبحانه وتعالى اذا أراد شيئاً ما اضافهُ اليه بنى الوسائط * وان أراد جلال حضرته تعظيماً اضافهُ لغيره رعاية للضوابط * فاذا علمت أن السكّل بيد الله سبحانه وتعالى والمرجع اليه ، وتكبرت فقد تكبرت عليه الا بأمر وصل اليك من لديه * فاجعل معجزك في جنبه . ومسكنتك له بالاعتذار * ولا تنصور قدرة لك فانها منازعة في الاقتدار *

﴿ القاعدة السابعة ﴾ الخوف والرجاء معنى ، وعدم الاطمئنان بجلال الاحسان الا عند العيان * فحسن ظنك منك بالجواد الحسن *

﴿ القاعدة الثامنة ﴾ دوام الورد إما في حق الحق أو حق العباد * فان من ليس له ورد فما له من الموارد امداد * فالمديم يمل والحق يمل بملاله بخلاف الذى يغيب بأعماله وأقواله * فان النفس تنبسط بذلك جهراً وسراً ، وترامى حقوق العباد كما يتوقع منهم خيراً وشرّاً . فيجب ويبغض لهم ما يحب ويبغض لنفسه خيراً وشرّاً * ويعمل الله تعالى ما يرضى كما يجب أن يفعل الله به ما يرضى *

﴿ القاعدة التاسعة ﴾ المداومة على المراقبة ولا يغيب عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين : فن دوام على مراقبة قلبه الله سبحانه وتعالى ونفى غير الله وجد الله واحسانه - وعلم اليقين . يحصل ذلك لك بمجملته وهو أن ترى الحركات والسكنات والاعيان بتحريكه وتسكينه وقدرته سبحانه لا يستغنى عنه شيء * ثم تزيد مراقبة الى أن ترقى الى عين اليقين ثم تفنى عن ذلك به وذلك حقيقة اليقين فتقول ما رأيت شيئاً الا ورأيت الله فيه سبحانه وتعالى هو القيوم على كل شيء بقيوميته وذلك الشيء هو القائم بأمره وبقدرته على حسب المشاهدة والمحاضرة : فتأدب مع الخلق وعاشر أحسن المعاشرة * قال عليه الصلاة والسلام (أدبني ربى فأحسن تأديبي)

﴿ القاعدة العاشرة ﴾ علم يجب الاشتغال به ظاهراً وباطناً اجتهدا

لان من ظن انه استغنى عن الطاعة فهو مفلس معادا * لقوله سبحانه
 لا رب سواه (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) فهذا ما بنيت
 على أعمدة قواعده قصوراً من غير قصور، وأسست عليه شوامخ الحجارة
 لربات الحبور، وحرثته بمحراث فدن وبذرت بصنوف حبوب السعادة
 وغرست في فرائده مغارس الازكار * وأجريت في جناته من الاوراد
 والانهار * وفرشته بشقائق نعمان المجاهدة * ومهدته بمحائق حقائق
 المكابدة راجياً حصاد زرعى بمناجل الهمم ، وقاصداً غنيمة اتفاق من
 مواهب الكرم * والله تعالى يزيه ويربيه ويرتبه * ويرتبه فيه من ظهر
 فيه ومن التحق به ممن يحببه انه الجواد الكريم البر الرحيم * والسلام
 على من اتبع * فما ابتدع ونفع وانتفع * ولحق بعباد الله الصالحين وحزبه
 المفلحين . ورحمته وبركاته * وصلى الله وسلم على سيدنا محمد نور أنوار
 المعارف * وسر أسرار العوارف ، وعلى آله وصحبه وتابعي سبيله وحزبه
 والحمد لله الذى بنعمته تم الصالحات ، وتعم البركات آمين *

﴿ تمت القواعد العشرة وتليها رسالة مشكاة الانوار ﴾

﴿ الرسالة السابعة ﴾

مشكاة الأنوار

لِلَّهِ الْحَمْدُ

الحمد لله مفيض الأنوار ، وفتاح الابصار ، وكاشف الاسرار ، ورافع
 الاستار : والصلاة على محمد نور الأنوار ، وسيد الأبرار ، وحبيب الجبار

وبشير الغفار ، ونذير القهار ، وقامع الكفار ، وفاضح الفجار : وعلى
آله وأصحابه الطاهرين الاخيار *

﴿أما بعد﴾ فقد سألتني أيها الاخ الكريم قيضك الله لطلب السعادة
الكبرى ، ورشحك للعروج إلى الذروة العليا ، وكحل بنور الحقيقة
بصيرتك ، ونفى عما سوى الحق سريرتك أن أثبت اليك أسرار الانوار
الكلية مقرونة بما يشير اليه ظواهر الآيات المتلوة والاخبار المروية
مثل قوله تعالى (الله نور السموات والأرض) ومعنى تشبيهه ذلك
بالمشكاة والزاجحة والمصباح والزيت والشجرة مع قوله عليه السلام
« إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات
وجهه كل من أدركه بصره » ولقد أرقت بسؤالك مرتين صعبا
تنخفض دون أعاليه مراعى عين الناظرين . وقرعت بابا مغلقا لا يفتح
إلا للعلماء الراسخين : ثم ليس كل سر يكشف ويفشى ، ولا كل حقيقة
تعرض وتجلي بل صدور الاحرار قبور الاسرار : ولقد قال بعض
العارفين إفشاء سر الربوبية كفر بل قال سيد الأولين والآخرين
« إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله فإذا نطقوا به لم
ينكره عليهم إلا أهل الاغترار بالله » ومهما كثر أهل الاغترار بالله
وجب حفظ الاسرار عن وجه الاشرار * لكنى أراك منشراح الصدر
بالنور منزله السر عن ظلمات الغرور فلا أشح عليك بالاشارة إلى لوازم
ولوائح والرمز إلى حقائق ودقائق . فليس الظلم في كف العلم عن أهله
بأقل منه في بثه إلى غير أهله فقد قيل *

فمن منح الجهال علما أضاعه * ومن منع المستوجبين فقد ظلم
فاقنع بأشارات مختصرة ، وتلويحات موجزة فإن تحقيق القول فيه
يستدعى تمهيد أصول . وشرح فصول ليس يتسع له الآن وفقى ولا
ينصرف اليه ذهنى ولا همى ، ومفاتيح القلوب بيد الله يفتحها اذا شاء
كما شاء بما شاء وإنما يفتح في هذا الوقت فصول ثلاثة *

﴿ الفصل الاول ﴾

في بيان ان النور الحق هو الله تعالى وان اسم النور لغيره
محاجز محض لا حقيقة له

وبيانه بان تعرف معنى النور بالوضع الاول عند العوام : ثم بالوضع
الثاني عند الخواص : ثم بالوضع الثالث عند خواص الخواص : ثم تعرف
درجات النور المنسوبة إلى الخواص وحقائقها لينكشف لك عند
ظهور درجاتها ان الله تعالى هو النور الاعلى الاقصى ، وعند انيكشاف
حقائقها أنه النور الحق الحقيقي وحده لا شريك له فيه - أما الوضع
الأول العامي فالنور يشير إلى الظهور والظهور أمر اضافي إذ يظهر الشيء
لا محالة لغيره ويبطن عن غيره فيكون ظاهراً بالاضافة باطنا بالاضافة
وإضافة ظهوره إلى الادراكات لا محالة. واقوى الادراكات وأجلها عند
العوام الخواص - ومنها حاسة البصر : والاشياء بالاضافة إلى الحس
البصري ثلاثة أقسام : منها ما لا يبصر بنفسه كالاجسام المظلمة : ومنها
ما يبصر بنفسه ولا يبصر به غيره كالاجسام المضيئة مثل الكواكب
وجسم النار إذا لم تكن مشعلة : ومنها ما يبصر بنفسه ويبصر به غيره
كالشمس والقمر والنيران المشعلة والسراج : والنور اسم لهذا القسم
الثالث : ثم تارة يطلق على ما يفيض من هذه الاجسام المنيرة على ظواهر
الاجسام الكثيفة فيقال استنارت الأرض ووقع نور الشمس على
الأرض ، ونور السراج على الحائط والثوب : وتارة يطلق على نفس
هذه الاجسام المشرقة أيضاً لأنها في أنفسها مستنيرة. وعلى الجملة فالنور
عبارة عما يبصر بنفسه ويبصر به غيره كالشمس - هذا حده وحقيقته
بالوضع الاول *

(دقيقة) لما كان سر النور وروحه هو الظهور للادراك وكان الادراك
موقوفاً على وجود النور وعلى وجود العين الباصرة أيضاً اذ النور هو
الظاهر المظهر وليس شيء من الانوار ظاهراً في حق العميان ولا مظهرآ

فقد ساوى الروح الباصرة النور الظاهر في كونه ركنالا بدمنه للادراك ثم ترجع عليه في ان الروح الباصرة هي المدركة وبها الادراك : وأما النور فليس بمدرك ولا به ادراك بل عنده الادراك وكأن اسم النور بالنور أحق منه بالنور المبصر فأطلقوا اسم النور على نور العين المبصرة فقالوا في الخفاش إن نور عينه ضعيف : وفي الاعشى انه ضعيف نور البصر، وفي الاعشى انه فقد نور بصره، وفي السواد انه يجمع نور البصر ويقويه ، والاجفان انما خصتها الحكمة الالهية بلون السواد وجعل العين محفوفة بها لتجمع ضوء العين : وأما البياض فيفرق نور العين فيضعف نوره حتى إن إدامة النظر إلى البياض المشرق بل إلى نور الشمس يهر نور العين ويعتقه كما يحق الضعيف في جنب القوى فقد عرفت بهذا أن الروح الباصرة يسمى نوراً وأنه لم كان بهذا الاسم أولى وهذا هو الوضع الثانى وهو وضع الخواص *

(حقيقة) إعلم أن نور البصر موسوم بأنواع من النقصان فانه يبصر غيره ولا يبصر نفسه ولا يبصر ما بعد منه ولا ما قرب ولا يبصر ما هو وراء حجاب ، ويبصر من الاشياء ظاهرها دون باطنها ، ويبصر من الموجودات بعضها دون كلها ويبصر أشياء متناهية ولا يبصر ما لا نهاية له ، ويغلط كثيراً في ابصاره فيرى الكبير صغيراً ويرى البعيد قريباً والساكن متحركاً والمتحرك ساكناً فهذه سبع نقائص لا تفارق العين الظاهرة فان كان في الاعين عين منزّه عن هذه النقائص كلها فليت شعري هل هو أولى باسم النور فعلم أن في قلب الانسان عيناً هذه صفة كلها وهي التي يعبر عنها تارة بالعقل وتارة بالروح وتارة بالنفس الانسانى : دع عنك هذه العبارات فانها اذا كثرت أو همت عند الضعيف البصيرة كثرة المعانى فنحنى به المعنى الذى يتميز به العاقل عن الطفل الرضيع وعن البهيمة وعن المجنون ولنسمه عقلاً متابعة للجمهور في الاصطلاح فنقول : العقل أولى بأن يسمى نوراً من العين الظاهرة

لرفعة قدره عن النقائص السبع « أما الاولى » فهو أن العين لا تبصر نفسها والعقل يدرك غيره ويدرك نفسه ويدرك صفات نفسه إذ يدرك نفسه عالماً وقادراً ويدرك علم نفسه ويدرك علمه بعلمه بنفسه وعلمه بعلمه بعلمه نفسه إلى غير نهاية وهذه خاصة لا تتصور لما يدرك بأكale الاجسام ووراءه سر يطول شرحه *

« الثانية » أن العين لا تبصر ما قرب منها قرباً مفرطاً ولا ما بعد والعقل عنده يستوى القريب والبعيد ويعرج في طرفه إلى أعلى السموات رقيقاً وينزل في لحظة إلى تخوم الارض هويلاً بل إذا حقت الحقائق انكشف أنه منزّه عن أن يحوم بجنبات قدسه القرب والبعد الذي يعرض بين الاجسام فانه انموذج من بحور الله تعالى ولا يخلو الانموذج عن محاكاة وإن كان لا يرقى الى ذروة المساواة وهذا ربما هزك للتفتن لسر قوله صلى الله عليه وسلم « ان الله خلق آدم على صورته » فلست أرى الاكن الخوض في بيانه *

« الثالثة » أن العين لا تدرك ما وراء الحجاب : والعقل يتصرف في العرش والكرسى وما وراء حجب السموات وفي الملاء الأعلى والملسكوت كتصرفه في عالمه الخاص به ومملكته القريبة أعني بها الخاصة به بل الحقائق كلها لا تحجب عن العقل ، وانما حجاب العقل حيث يحجب من نفسه لنفسه بسبب صفات مقارنة له تضاهي حجاب العين من نفسه عند تغميض الاجفان وستعرف هذا في الفصل الثالث من الكتاب « الرابعة » أن العين تدرك من الاشياء ظاهرها وسطحها الأعلى دون باطنها بل قواها وصورها دون حقائقها ، والعقل يتغلغل الى باطن الاشياء وأسرارها ، ويدرك حقائقها وأرواحها ، ويستنبط أسبابها وعللها وحكمها وانها محدث وكيف خلقت ومن كم معنى جمع الشيء وركب وعلى أى مرتبة في الوجود نزل وما نسبته الى سائر مخلوقاته ؟ الى مباحث آخر يطول شرحها نرى الایجاز فيها أولى (الخامسة) أن

العين تبصر بعض الموجودات إذ تقصر عن جميع المعقولات وعن كثير من المحسوسات ولا تدرك الاصوات ولا الروائح والطعوم والحرارة والبرودة والقوى المدركة أعنى قوة السمع والشم والتذوق بل الصفات الباطنة النفسانية كالفرح والسرور والغم والحزن والألم واللذة والعشق والشهوة والقدرة والارادة والعلم الى غير ذلك من موجودات لا تخصى ولا تعد فهو ضيق المجال مختصر الجرى لا تسعه مجاوزة عالم الألوان والأشكال وهما أخس الموجودات فان الاجسام فى تقسها أخس أقسام الموجودات والألوان : والأشكال من أخس اعراضها ، والموجودات كلها مجال العقل إذ يدرك هذه الموجودات التى عددها ومالم نعهده وهو الاكثر فيتصرف فى جميعها ويحكم عليها حكماً يقيناً صادقاً فالاستمرار الباطنة عنده ظاهرة والمعانى الخفية عنده جلية فنأين للعين الباصرة مساواته فى استحقاق اسم النور كلا انها نور بالاضافة الى غيرها ولكن ظلمة بالاضافة اليه بل هى جاسوس من جواسيسه وكلها بأخس خزائنه وهى خزانة الألوان والأشكال لترفع الى حضرته أخبارها فيقضى فيها بما يقتضيه رأيه الثاقب وحكمة النافذ ، والحواس جواسيسه سواها وهى من خيال ووهم وفكر وذكر وحفظ ووراءهم خدم وجنود مسخرة له فى عالمه الحاضر يسخرهم ويتصرف فيهم استسخار الملك عبيده بل أشد وشرح ذلك يطول ، وقد شرحناه فى كتاب عجائب القلب من كتب الاحياء « السادسة » أن العين لا تبصر ما لا نهاية له فانها تبصر صفات الاجسام المعلومات . والاجسام لا تتصور الا متناهية والعقل يدرك المعقولات والمعقولات لا تتصور أن تكون متناهية : نعم اذا لاحظ العلوم المتحصلة فلا يكون الحاضر الحاصل عنده إلا متناهياً لكن فى قوته إدراك ما لا نهاية له . وشرح ذلك يطول فان أردت له مثالا فخذ من الحساب فانه يدرك الاعداد ولا نهاية لها بل يدرك تضعيفات الاثنين والثلاثة وسائر الاعداد ولا يتصور لها نهاية ويدرك أنواعاً من

النسب بين الاعداد ولا يتصور لها نهاية بل يدرك علمه بالشئ وعلمه بعلمه بالشئ وعلمه بعلمه بعلمه ، وقوته في هذا الوجه أيضاً لا تقف عند نهاية (السابعة) أن العين تدرك الكبير صغيراً فترى الشمس في مقدار حجر والكواكب في صورة ذنابير منشورة على بساط أزرق ، والعقل يدرك أن الكواكب والشمس أكبر من الارض أضعافاً مضاعفة ، ويرى الكواكب ساكنة بل يرى الظل بين يديه ساكناً ويرى الصبي ساكناً في مقداره . والعقل يدرك أن الصبي يتحرك في النمو والتزبد على الدوام والظل متحرك دائماً والكواكب تتحرك في كل لحظة أميالا كثيرة كما قال صلى الله عليه وسلم لجبريل (أزال الشمس فقال لا نعم) قال وكيف قال منذ قلت لا الى أن قلت نعم قد تحركت مسيرة خمسمائة عام ، وأنواع غلط البصر كثيرة والعقل منزّه عنها : فان قلت نرى العقلاء يغلطون في نظرهم فاعلم أن خيالاتهم وأوهامهم قد تحكم باعتقادات يظنون أن أحكامها أحكام العقل فالغلط منسوب اليها : وقد شرحنا مجامعها في كتاب معيان العلم وكتاب محك النظر : فأما العقل اذا تجرد عن غشاوة الوهم والخيال لم يتصور ان يغلط بل يرى الاشياء على ما هي عليه وفي تجرده عسر وانما يكمل تجرده عن هذه النوازع بعد الموت وعند ذلك ينكشف الغطاء وتنجلي الاسرار ويصادف كل أحد ما قدمه من خير أو شر محضراً ويشاهد كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وعندها يقال له فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد : وانما الغطاء غطاء الخيال والوهم ، وعندها يقول المغرور بأوهامه واعتقاداته الفاسدة وخيالاته الباطلة : ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون * فقد عرفت بهذا أن العين أولى باسم النور من النور المعروف المحسوس : ثم عرفت ان العقل أولى باسم النور من العين بل بينهما من التفاوت ما يصح أن يقال معه أنه أولى بل الحق انه يستحق الاسم دونه *

(دقيقة) أعلم أن العقول وإن كانت مبصرة فليست المبصرات عندها كلها على مرتبة واحدة بل بعضها تكون عندها كأنها حاضرة كالعلوم الضرورية مثل علمه بأن الشيء الواحد لا يكون قديماً حديثاً ولا يكون موجوداً معدوماً، والقول الواحد لا يكون صدقاً وكذباً وإن الحكم إذا ثبت للشيء جوازه ثبت لمثله، وإن الاخص إذا كان موجوداً كان الاعم واجب الوجود فإذا وجد السواد فقد وجد اللون، وإذا وجد الانسان فقد وجد الحيوان - وأما عكسه فلا يلزم في العقل إذ لا يلزم من وجود اللون وجود السواد ولا من وجود الحيوان وجود الانسان إلى غير ذلك من القضايا الضرورية في الواجبات والجائزات والمستحيلات - ومنها ما لا يقارن العقل في كل حال إذا عرض عليه بل يحتاج إلى أن يهز أعطافه ويستورى زناده وينبه عليه بالتنبيه كالتنبيهات وإنما ينبغي كلام الحكماء فعند إشراق نور الحكمة يصير الانسان مبصراً بالفعل بعد أن كان مبصراً بالقوة . وأعظم الحكمة كلام الله تعالى: ومن جملة كلامه القرآن خاصة فيكون منزلة آيات القرآن عند عين العقل منزلة نور الشمس عند العين الظاهرة إذ به يتم الابصار فبالحرى أن يسمى القرآن نوراً كما يسمى نور الشمس نوراً . فتعال القرآن نور الشمس . ومثال العقل نور العين - وبهذا يفهم معنى قوله تعالى (فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا) وقوله تعالى (قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نوراً مبيناً) (تمكلة لهذه الدقيقة) فإذا فهمت من هذا أن العين عينان ظاهرة وباطنة الظاهرة من عالم الحس والمشاهدة، والباطنة من عالم آخر وهو عالم الملكوت ولكل عين من العينين شمس ونور عنده تصير كاملة الابصار (إحداها) ظاهرة (والاخرى) باطنة والظاهرة من عالم الشهادة وهي الشمس المحسوسة . والباطنة من عالم الملكوت وهو القرآن وكتب الله المنزل * ومهما انكشف لك هذا انكشافاً تاماً فقد انفتح لك باب من أبواب الملكوت وفي هذا العالم عجائب يستحق بالاضافة اليها عالم الشهادة

ومن لم يسافر الى هذا العالم ، وقعد به القصور في حضيض عالم الشهادة فهو بهيمة بعد ومحروم عن خاصية الانسانية بل أضل من البهيمة إذ لم تعط البهيمة أجنحة الطيران الى هذا العالم ولذلك قال تعالى (أولئك كالانعام بل هم أضل)

واعلم أن عالم الشهادة بالاضافة الى عالم الملكوت كالقشرة بالاضافة الى اللب والصوره والقالب بالاضافة الى الروح ، وكالظلمة بالاضافة الى النور وكالاسفل بالاضافة الى العلو ولذلك يسمى عالم الملكوت العالم العلوى والعالم الروحانى والعالم النورانى ، وفي مقابلته العالم السفلى والجسمانى والظلمانى : ولا تظنن أنا نعنى بالعالم العلوى السموات فانها علو وفوق فى حق بعض عالم الشهادة والحس يشارك فى ادراكها البهائم وأما العبد فلا تفتح له أبواب الملكوت ولا يصير ملكوتياً الا وتبدل فى حقه الارض غير الارض والسموات ولا يصير كل ما هو داخل تحت الحس والخيال ارضه ، ومن جملتها السموات ، وكل ما ارتفع عن الحس سماؤه - وهذا هو المعراج الاول لكل سالك ابتداء سفره لقرب حضرة الربوبية : فالانسان مردود الى أسفل سافلين ومنه يترقى الى العالم الاعلى وأما الملائكة فانهم من جملة عالم الملكوت عالقون فى حضرة القدس ومنها يشرفون على العالم الاسفل ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله خلق الخلق فى ظلمة ثم أفاض عليهم من نوره » وقال « الله ملائكة هم أعلم بأعمال الناس منهم » والانبياء إذا بلغ معراجهم الى عالم الملكوت فقد بلغوا المبلغ الاقصى وأشرفوا على جملة من عالم الغيب إذ من كان فى عالم الملكوت كان عند الله وعندة مفاتيح الغيب أى من عنده تنزل أسباب الموجودات فى عالم الشهادة اذ عالم الشهادة أثر من آثار ذلك العالم يجرى منه مجرى الظل بالاضافة الى الشخص ويجرى الثمر بالاضافة الى الثمر والمسبب بالاضافة الى السبب ، ومفاتيح معرفة المسببات إنما تؤثر من الاسباب ولذلك كان عالم الشهادة مثالا لعالم الملكوت

كما سيأتى فى بيان المشكاة والمصباح والشجرة لان المشبه لا يخلو
عن موازاة المشبه به ومحاكاته نوعاً من المحاكاة على قرب أو بعد وهذا
الآن له غور عميق ، ومن اطلع على كنهه حقيقته انكشفت له حقائق
أمثلة القرآن على يسر *

(دقيقة ترجع الى حقيقة النور) قلنا إن كل ما يبصر نفسه وغيره
أولى باسم النور فان كان من جلته ما يبصر به غيره أيضاً مع أنه يبصر
نفسه وغيره فهو أولى باسم النور من الذى لا يؤثر فى غيره أصلاً بل
بالحرى أن يسمى سراجاً منيراً لقبضان أنواره على غيره وهذه الخاصة
توجد لروح القدس النبوى إذ تفيض بواسطته أنوار المعارف على
الخلق وبه يفهم تسمية الله محمداً صلى الله عليه وسلم سراجاً منيراً ،
والانبياء كلهم سرج وكذلك العلماء ولكن التفاوت بينهم لا يخصى *
(دقيقة) اذا كان اللائق بالذى يستفاد منه نور الابصار أن يسمى
سراجاً منيراً فالذى يقتبس منه السراج فى نفسه جدير بأن يكنى عنه
بالنار - وهذه السرج الارضية انما تقتبس فى أصلها من أنوار علوية
والروح القدس النبوى يكاد زيتته يضىء ولو لم تمسه نار لكن انما
يصير نوراً على نور اذا مسته النار فبالحرى أن يكون مقتبس الارواح
الارضية من الارواح الالهية العلوية التى وصفها على وابن عباس عليهما
السلام فقالا إن لله ملكاً له سبعون ألف وجه فى كل وجه سبعون ألف
فم فى كل فم سبعون ألف لسان يسبح الله بجميعها ، وهو الذى قبل
بالملائكة كلهم فقيل (يوم يقوم الروح والملائكة صفاً) فهى اذا
اعتبرت من حيث يقتبس منها السرج الارضية لم يكن لها مثال الا النار
وذلك لا يؤنس الا من جانب الطور *

(دقيقة) الانوار السماوية التى منها تقتبس الانوار الارضية ان
كان لها ان ترتب بحيث يقتبس بعضها من بعض فالاقرب من المنبع
الاول أولى باسم النور لانه أعلى رتبة : ومثال ترتيبها فى عالم الشهادة

لا يدركه الانسان إلا بان يبصر ضوء القمر داخلا في كوة بيت واقعا على مرآة منصوبة على حائط منعظا منها على حائط آخر في مقابلتها ثم منعظا منها على الارض بحيث تستنير منه الارض فانت تعلم أن ما على الارض من النور تابع لما على الحائط وما على الحائط تابع لما على المرآة وما على المرآة تابع القمر وما في القمر تابع لما في الشمس إذ منها يشرق النور على القمر - وهذه الانوار الاربعة مترتبة بعضها أعلى من بعض وأكل من بعض ، ولكل واحد مقام معلوم ودرجة خاصة لا يتعدها فاعلم أنه قد انكشف لا رباب البصائر أن الانوار الملسكوتية انما وجدت على ترتيب كذلك ، وأن المقرب هو الاقرب الى النور الاقصى فلا يبعد أن تكون رتبة اسرافيل فوق رتبة جبريل وان فيهم الاقرب الذي تقرب درجته من حضرة الربوبية التي هي منبع الانوار كلها وان فيهم الاذن وبينهم درجات تستعصى عن الاحصاء وانما المعلوم كثرتهم وترتيبهم في صفوفهم وأنهم كما وصفوا به أنفسهم إذ قالوا (وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون)

(دقيقة) اذا عرفت أن الانوار لها ترتيب فاعلم أنها لا تتسلسل الى غير نهاية بل ترتقى الى منبع أول هو النور لذاته وبذاته ليس يأتيه نور من غيره ومنه تشرق الانوار كلها على ترتيبها: فالنظر الآن هل اسم النور أحق وأولى بالمستنير المستعير نوره من غيره أو بالمنير في ذاته المنور لكل ما سواه فا عندى انه يخفى عليك الحق فيه وبه تتحقق ان اسم النور أحق بالنور الاقصى الاعلى الذي لا نور فوقه ومنه يتزل النور الى غيره *

(حقيقة) بل أقول ولا أبالي ان اسم النور على غير النور الاولى مجاز محض اذ كل ما سواه اذا اعتبرت ذاته فهو في ذاته من حيث ذاته لانور له بل نوره مستعار من غيره ولا قوام لنورانيته المستعارة بنفسها بل بغيرها: ونسبة المستعار مجاز محض أفترى أن من استعار ثيابا بغير ثياب

ومركباً وسرجاً وركبه في الوقت الذي أركبه المعير وعلى الحد الذي رسمه له غنى بالحقيقة أو بالجاز أو ان المعير هو الغنى كلا بل المستعير هو فقير في نفسه كما كان ، وانما الغنى هو المعير الذي منه الاعارة والاعطاء واليه الاسترداد والانتراع فاذاً النور الحق هو الذي بيده الخلق والامر ، ومنه الانارة أولاً ، والادامة ثانياً فلا شركة لاحد معه في حقيقة هذا الاسم ولا في استحقاقه الا من حيث تسميته به ، وينفضل عليه بتسميته اياه تفضل المالك على عبده اذا أعطاه مالا ثم سماه مالكا : واذا انكشف للعبد هذه الحقيقة علم انه وماله ملك للمالك على التفرد لا شريك له فيه أصلاً *

(حقيقة) مهما عرفت أن النور راجع الى الظهور والاطهار ومراتبه فاعلم أنه لا ظلمة أشد من ظلمة العدم لأنه مظلم ، وسمى مظلماً لأنه ليس يظهر للإبصار اذ ليس يصير موجوداً للبصر مع انه موجود في نفسه فالذي ليس موجوداً لا لغيره ولا لنفسه كيف لا يستحق أن يكون هو الغاية في الظلمة وفي مقابلته الوجود فهو النور فان الشيء ما لم يظهر في ذاته لا يظهر لغيره : والوجود بنفسه أيضاً ينقسم الى ماله الوجود من ذاته والى ماله الوجود من غيره . وماله الوجود من غيره فوجوده مستعار لاقوام له بنفسه بل اذا اعتبرت ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض وانما وجوده من حيث نسبته الى غيره وليس ذلك بوجود حقيقي كما عرفت في مثال استعارة الثوب والغنى : فالوجود الحق هو الله تعالى كما ان النور الحق هو الله تعالى *

« حقيقة الحقائق » من ههنا يترقى العارفون من حضيض الجاز إلى ذروة الحقيقة واستكملوا معراجهم فرأوا بالمشاهدة العيانة أن ليس في الوجود إلا الله وأن كل شيء هالك إلا وجهه لأنه يصير هالكا في وقت من الاوقات بل هو هالك أزلاً وأبداً إذ لا يتصور إلا كذلك فان كل شيء سواه إذا اعتبرت ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض :

وإذا اعتبر من الوجه الذي يسرى اليه الوجود من الاول الحق رؤى
 موجوداً لافي ذاته بل من الوجه الذي يلي موجدته فيكون الموجود
 وجه الله فقط : ولكل شئ وجهان وجه إلى نفسه ، ووجه إلى ربه .
 فهو باعتبار وجه نفسه عدم ، وباعتبار وجه الله وجود فاذاً لا موجود
 إلا الله ووجهه فاذاً كل شئ هالك إلا وجهه أزلاً وأبداً : ولم يفتقر
 هؤلاء إلى قيام القيامة ليستمعوا نداء الباري لمن الملك اليوم لله الواحد
 القهار بل هذا النداء لا يفارق سمعهم أبداً ، ولم يفهموا من معنى قوله
 الله أكبر أنه أكبر من غيره حاش لله إذ ليس في الوجود معه غيره
 حتى يكون هو أكبر منه بل ليس لغيره رتبة المعية بل رتبة التبعية بل
 ليس لغيره وجود الا من الوجه الذي يليه فالموجود وجهه فقط ومحال
 أن يكون أكبر من وجهه بل معناه أكبر من أن يقال له أكبر بمعنى
 الاضافة والمقايضة وأكبر من أن يدرك غيره كنهه كبريائه نبيا كان أو
 ملكا بل لا يعرف الله كنه معرفته الا هو اذ كل معروف داخل تحت
 سلطان العارف واستيلائه وذلك يناقض الجلال والكبرياء - وهذا له
 تحقيق ذكرناه في كتاب المقصد الاسنى في معاني اسماء الله الحسنى *
 « اشارة » العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا على
 أنهم لم يروا في الوجود الا الواحد الحق لكن منهم من كان له هذه
 الحالة عرفانا علمياً ، ومنهم من صار له ذوقاً وحالاً وانتفت عنهم الكثرة
 بالكلية ، واستغرقوا بالفرسانية المحضه ، واستهوت فيها عقولهم
 فصاروا كالمبهوتين فيه ولم يبق فيهم متسع لذكر غير الله ولا لذكر
 أنفسهم أيضاً فلم يبق عندهم إلا الله فسكروا سكرأ وقع دونه سلطان
 عقولهم فقال بعضهم أنا الحق ، وقال الآخر سبحانه ما أعظم شأنى
 وقال الآخر ما فى الجبة الا الله : وكلام العشاق فى حال السكر يطوى
 ولا يحكى فلما خف عنهم سكرهم وردوا الى سلطان العقل الذى هو
 ميزان الله فى أرضه عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل يشبه

الاتحاد مثل قول العاشق في حال فرط العشق *

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا
فلا يبعد أن يفجأ الانسان مرآة فينظر فيها ولم ير المرآة قط فيظن
أن الصورة التي رآها في المرآة هي صورة المرآة متحدة بها ويرى الحجر
في الزجاج فيظن أن الحجرة لون الزجاج فاذا صار ذلك عنده مألوا
ورسخ فيه قدمه استغرقه فقال *

رق الزجاج وراقت الحجر وتشابها فتشاكل الأمر
فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر
وفرق بين أن يقال الحجر قدح وبين أن يقال كأنه قدح - وهذه
الحالة اذا غلبت سميت بالاضافة الى صاحب الحال فناء بل فناء الفناء
لانه فنى عن نفسه وفنى عن فناءه فانه ليس يشعر بنفسه في تلك الحال
ولا بعدم شعوره بنفسه، ولو شعر بعدم شعوره بنفسه لكان قد شعر
بنفسه، وتسمى هذه الحال بالاضافة الى المستغرق فيها بلسان المجاز
اتحاداً، وبلسان الحقيقة توحيداً، ووراء هذه الحقائق أيضاً أسرار
لا يجوز الخوض فيها *

« خاتمة » لعلك تشتهي أن تعرف وجه اضافة نوره الى السموات
والارض بل وجه كونه في ذاته نور السموات والارض ولا ينبغي أن
يخفى ذلك عليك بعد أن عرفت أنه النور ولا نور سواه وأنه كل
الانوار وأنه النور السكلى لان النور عبارة عما تنكشف به الاشياء
وأعلى منه ما ينكشف به وله واعلى منه ما ينكشف به وله ومنه وأن
الحقيقى منه ما ينكشف به وله ومنه وليس فوقه نور منه اقتباسه
واستمداده بل ذلك له في ذاته من ذاته لا من غيره : ثم عرفت أن هذا
لا يتصور ولن يتصف به الا النور الاول ثم عرفت أن السموات
والارض مشحونة نوراً من طبيعتى النور أعني المنسوب الى البصر
والبصيرة أى الى الحس والعقل - أما البصرى فما نشاهده في السموات

من الكواكب والشمس والقمر وما نشاهده في الارض من الاشعة المنبسطة على كل ما في الارض حتى ظهرت به الالوان المختلفة خصوصا في الربيع ، وعلى كل حال من الحيوانات والنباتات والمعادن وأصناف الموجودات ولو لاهما لم يكن للالوان ظهور بل وجود ثم سائر ما يظهر للحس من الاشكال والمقادير يدرك تبعا للالوان ولا يتصور ادراكها الا بواسطتها - وأما الانوار العقلية المعنوية فالعالم الاعلى مشحون بها وهي جواهر الملائكة والعالم الاسفل مشحون بها وهي الحياة الحيوانية ثم الانسانية وبالنور الانساني السفلى ظهر نظام العالم السفلي كأن بالنور الملكي ظهر نظام العالم العلوى وهو المعنى بقوله « وهو الذى أنشأكم من الارض واستعمركم فيها » وقال « ليستخلقهم في الارض » وقال « ويجعلكم خلفاء الارض » وقال « إني جاعل في الارض خليفة » فاذا عرفت هذا عرفت أن العالم بأسره مشحون بالانوار الظاهرة البصرية والباطنة العقلية : ثم عرفت أن السفلية فائضة بعضها من بعض فيضان النور من السراج وأن السراج هو النور النبوى القدسى ، وأن الارواح النبوية القدسية مقتبسة من الارواح العلوية اقتباس السراج من النار : وأن العلويات بعضها مقتبس من بعض ، وأن ترتيبها ترتيب مقامات ثم ترتقى جملة الى نور الانوار ومعدنها ومنبعها الاول وأن ذلك هو الله وحده لا شريك له ، وأن سائر الانوار مستعارة منه وانما الحقيقى نوره فقط وأن الشكل من نوره بل هو لا هوية لغيره الا بالجواز فاذا لانور الا هو وسائر الانوار أنوار من الوجه الذى تليه لا من ذاتها فوجه كل موجه اليه ومول شطره « وأينا تولوا فثم وجه الله » فاذا لا اله الا هو فان الا له عبارة عما الوجوه مولية نحوه بالعبادة والتأليه أعنى وجوه القلوب فانها الانوار والارواح بل كما لا اله الا هو فلا هو الا هو فان هو عبارة عما اليه الاشارة ، وكيفما كان فلا اشارة الا اليه بل كلما أشرت فهو بالحقيقة الاشارة اليه ، وان كنت لا تعرفه أنت لغفلتك عن

حقيقة الحقائق التي ذكرناها ، ولا اشارة الى نور الشمس بل الى الشمس
فكل ما في الوجود فنسبته اليه في ظاهر المثال كنسبة النور الى
الشمس فاذلاً لا اله الا الله توحيد العوام ولا هو الا هو توحيد الخواص
لان ذلك أعم وهذا أخص وأثمل وأحق وأدق وأدخل بصاحبه في
الفردانية المحضة والوحدانية الصرفة : ومنتهى معراج الخلائق مملكة
الفردانية فليس وراء ذلك مرقة إذ الرق لا يتصور إلا بكثرة فانه نوع
اضافة يستدعي ما منه الارتقاء وما اليه الارتقاء وإذا ارتفعت
الكثرة حقت الوحدة وبطلت الاضافة وطاحت الاشارة فلم يبق علو
ولا سفل ولا نازل ولا مرتفع فاستحال الترقى واستحال العروج
فليس وراء الاعلى علو ولا مع الوحدة كثرة ولا مع انتفاء الكثرة
عروج فان كان ثم تغيير من حال فبالنزول الى السماء الدنيا أعنى
بالاشراق من علو الى أسفل لان الاعلى وان لم يكن له أعلى فله أسفل -
فهذا غاية الغايات ومنتهى الطلبات يعلمه من يعلمه وينكره من يجبهه
وهو من العلم الذي هو كنهه المكنون الذي لا يعلمه الا العلماء بالله فاذا
نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله ولا يبعد ان قال العلماء إن
النزول الى سماء الدنيا هو نزول ملك فقد توهم بعض العارفين ما هو
أبعد منه اذ قال هذا المستغرق بالفردانية له نزول الى سماء الدنيا وأن
ذلك هو نزوله الى استعمال الخواص أو تحريك الاعضاء ، واليه الاشارة
بقوله عليه الصلاة والسلام « صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي
يبصر به ولسانه الذي ينطق به » واذا كان هو سمعه وبصره ولسانه
فهو السامع والباصر والناطق اذ لا غيره * واليه الاشارة بقوله لموسى
عليه السلام « مرضت فلم تعدني » الحديث فخرات هذا الموحد من
السماء الدنيا واحساساته من سماء فوقها وعقله فوق ذلك وهو يترقى
من سماء العقل الى منتهى معراج الخلائق ومملكة الفردانية الى سبع
طبقات ثم بعد يستوى على عرش الوحدانية ومنه يدبر الامر الى طبقات

سمواته فرمما نظر الناظر اليه فأطلق القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن الى أن يعمن النظر فيه فيعلم أن ذلك له تأويل كقوله أنا الحق وسبحاني بل كقوله عليه الصلاة والسلام مرضت فلم تعدني وكنت سمعه وبصره ولسانه فأرى الآن امساك عنان البيان فما أراك تطيق من هذا الفن أكثر من هذا المقدار *

« مساعدة » لعلك لا تسمو الى هذا الكلام بهمتك بل تقصرون ذروته همتك فخذ اليك كلاماً أقرب الى فهمك وأقرب لضعفك واعلم أن معنى كونه نور السموات والارض تعرفه بالنسبة الى النور الظاهري البصري فإذا رأيت ألوان الربيع وخضرتها مثلاً في ضياء النهار فلست تشك في أنك ترى الألوان وربما ظننت أنك لست ترى مع الألوان غيرها فكانك تقول لست أرى مع الخضرة غيرها: ولقد أصر على هذا أقوام فزعموا أن النور لامعنى له وأنه ليس مع الألوان غير الألوان فانكروا وجود النور مع انه أظهر الاشياء وكيف لا وبه تظهر الاشياء وهو الذي يبصر في نفسه ويبصر به غيره كما سبق لكن عند غروب الشمس وغيبة السراج ووقوع الظل أدركوا تفرقة ضرورية بين محل الظل وبين موضع الضياء فاعترفوا بأن النور معنى وراء الألوان يدرك مع الألوان حتى كأنه لشدة اتحادها بها لا يدرك ولشدة ظهوره يخفى: وقد تكون شدته سبب الخفاء، والشئ اذا جاوز حده انعكس على ضده فإذا عرفت هذا فاعلم أن أرباب البصائر ما رأوا شيئاً الا ورأوا الله معه وربما زاد على هذا بعضهم فقال ما رأيت شيئاً الا رأيت الله قبله لان منهم من يرى الاشياء به ومنهم من يرى الاشياء فيراه بالاشياء والى الاول الاشارة بقوله « أو لم يكف بربك انه على كل شئ شهيد » والى الثاني الاشارة بقوله « سترهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم » فالاول صاحب مشاهدة والثاني صاحب الاستدلال بآياته ، والاولى درجة الصديقين ، والثانية درجة العلماء الراسخين ، وليس بعدها الا درجة الغافلين المحجوبين :

فاذا عرفت هذا فاعلم أنه كما ظهر كل شيء للبصر بالنور الظاهر فقد ظهر
 كل شيء للبصيرة الباطنة بالله فهو مع كل شيء لا يفارقه وبه يظهر كل
 شيء ولكن بقي هاهنا تفاوت وهوان النور الظاهر يتصور ان يغيب
 بغروب الشمس ويحجب حتى يظهر الظل - وأما النور الالهى الذى به
 يظهر كل شيء لا يتصور غيبته بل يستحيل غروبه فيبقى مع الاشياء
 كلها دائماً فانقطع طريق الاستدلال بالتفرقة ولو تصورت غيبته
 لانهدمت السموات والارض ولا أدرك به من التفرقة ما يضطر معه الى
 المعرفة بما به ظهرت الاشياء ولكن لما تساوت الاشياء كلها على نمط
 واحد فى الشهادة لوحداية خالقها اذ كل شيء يسبح بحمده لا بعض
 الاشياء وفى جميع الاوقات لا فى بعض الاوقات ارتفع التفريق وخنى
 الطريق اذ الطريق الظاهر معرفة الاشياء بالاضداد فلا ضده ولا تقيض
 تتشابه الاحوال فى الشهادة له فلا يبعد ان يخفى ويكون خفاؤه لشدة
 جلاله والغفلة عنه لاشراق ضيائه : فسبحان من اختفى عن الخلق لشدة
 ظهوره واحتجب عنهم لاشراق نوره وربما أيضاً لا يفهم هذا الكلام
 بعض القاصرين فيفهم من قولنا إن الله مع كل شيء كالنور مع الاشياء
 انه فى كل مكان تعالى وتقدس عن النسبة الى المكان بل الابد عن اثاره
 هذا الخيال أن تقول لك بانه قبل كل شيء وانه فوق كل شيء وانه
 مظهر كل شيء والمظهر لا يفارق المظهر فى معرفة صاحب البصيرة فهذا
 الذى نعنى بقولنا إنه مع كل شيء : ثم لا يخفى عليك أيضاً ان المظهر
 قبل المظهر وفوقه مع انه معه لكننه معه بوجه وقبله بوجه فلا تظن
 انه متناقض واعتبر بالمحسوسات التى هى قدر درجاتك فى العرفان
 وانظر كيف تكون حركة اليد مع حركة ظل اليد وقبلها أيضاً ومن لم
 يتسع صدره لمعرفة هذا فليحجر هذا النمط من العلم فلكل علم رجال
 وكل ميسر لما خلق له *

﴿ الفصل الثاني ﴾

« في بيان مثال المشكاة والمصباح والزجاجة والشجرة والزيت والنار »
 وبيان ذلك يستدعى تقديم قطبين يتسع المجال فيهما الى غير حد
 محدود ولكني أشير اليهما بالرمز والاختصار . (أحدهما) في بيان سر
 التمثيل ومنهاجه ووجه ضبط أرواح المعاني بقوالب الامثلة ووجه
 كيفية المناسبة بينهما وكنه الموازنة بين عالم الشهادة التي منها يتخذ
 طينة الامثال وبين عالم الملكوت الذي منه تنزل ارواح المعاني (والقطب
 الثاني) في طبقات ارواح الطينة البشرية ومراتب أنوارها فان هذا
 المثال مسوق لبيان ذلك ، وقد قرأ ابن مسعود (مثل نوره في قلب
 المؤمن كمشكاة فيها) وقرأ أبي بن كعب (مثل نور قلب من آمن
 كمشكاة فيها)

« - القطب الاول في بيان سر التمثيل ومنهاجه » - اعلم أن العالم
 عالمان روحاني وجسماني ، وان شئت قلت حسي وعقلي ، وان شئت
 قلت علوي وسفلي والكل متقارب ، وانما يختلف باختلاف العبارات
 فاذا اعتبرتهما في أنفسهما قلت جسماني وروحاني ، واذا اعتبرتهما
 بالاضافة الى العين المدركة لهما قلت حسي وعقلي ، وان اعتبرتهما باضافة
 أحدهما الى الآخر قلت علوي وسفلي : وربما سميت أحدهما عالم الملك
 والشهادة والاخر عالم الغيب والملكوت : ومن ينظر الى الحقائق من
 الالفاظ ربما يتحير من كثرتها ويتخيل كثرة المعاني والذي تنكشف له
 الحقائق يجعل المعاني أصلا والالفاظ تابعة وأمر الضعيف بالعكس منه
 اذ يطلب الحقائق من الالفاظ والى الفريقين الاشارة بقوله تعالى « أفن
 يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم » واذ
 قد عرفت معنى العالمين فاعلم أن العالم الملكوتي العلوي عالم غيب اذ هو
 غائب عن الاكثر ، والعالم الحسي عالم الشهادة اذ يشهده الكافة والعالم
 الحسي مرقاة الى العالم العقلي ولو لم يكن بينهما اتصال ومناسبة لا نسد

طريق الترقى اليه ولو تعذر ذلك لتعذر السفر الى الحضرة الربوبية والقرب من الله فلن يقرب من الله أحد مالم يطأ بمجبوحة حظيرة القدس والعالم المرتفع عن ادراك الحس والخيال هو الذى نعتيه بعالم القدس : واذا اعتبرت جلته بحيث لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه ما هو غريب منه سميناه حظيرة القدس ، وربما سمينا الروح البشرى الذى هو مجرى لوائح القدس الوادى المقدس : ثم هذه الحظيرة فيها حظائر بعضها أشد إمعاناً فى معانى القدس ولكن لفظ الحظيرة محيط بجميع طبقاتها فلا تظن أن هذه الالفاظ طامات غير معقولات عند أرباب البصائر *

واشتغالى الآن بشرح كل لفظ مع ذكره يصدنى عن المقصد فعليك بالتشمير لفهم الالفاظ فأرجع الى الغرض فأقول : لما كان عالم الشهادة مرقى الى عالم الملكوت كان سلوك الصراط المستقيم عبارة عن هذا الترقى وقد يعبر عنه بالدين ، وبمنازل الهدى فلو لم يكن بينهما مناسبة واتصال لما تصور الترقى من أحدهما الى الآخر فجعلت الرحمة الالهية عالم الشهادة على موازنة عالم الملكوت : فما من شيء فى هذا العالم الا وهو مثال لشيء من ذلك العالم ، وربما كان الشيء الواحد مثالا لاشياء من عالم الملكوت ، وربما كان للشيء الواحد من الملكوت أمثلة كثيرة من عالم الشهادة ، وانما يكون مثالا اذا ماثله نوعاً من الماثلة ، وطابقه نوعاً من المطابقة : واحصاء تلك الامثلة يستدعى استقصاء جميع موجودات العالمين بأسرها ، ولن تنفى به القدرة البشرية ، ولم تتسع لفهمه القوة البشرية ، ولا تنفى لفرحة الاصهار القصيرة فغايتى أن أعرفك منها أنموذجاً لتستدل باليسير منها على الكثير ، وينفتح لك باب الاستبصار بهذا الخط من الاسرار فأقول : ان كان فى عالم الملكوت جواهر نورانية شريفة عالية يعبر عنها باللائكة منها تفيض الانوار على الارواح البشرية ولا جلها قد تسمى أرباباً فيكون الله رب الارباب لذلك ، ويكون لها مراتب فى نورانياتها متفاوتة فبالحرى أن يكون مثالها من عالم الشهادة الشمس

والقمر والكواكب : وسالك الطريق يترقى أولا الى ما درجته درجة
السكران فيتضح له اشراق نوره ، وينكشف له أن العالم الاسفل بأسره
تحت سلطانه وتحت اشراق نوره ، ويتضح له من جماله وعلو درجته
ما ينادى فيقول هذا ربى : ثم اذا اتضح له ما فوقه بما رتبته رتبة القمر
رأى أقول الاول فى مضرب الهوى أى بالاضافة الى ما فوقه أقولا
فقال لا أحب الاقلين فكذلك يترقى حتى ينتهى الى ما مثاله الشمس
فيراه أكبر وأعلى قابلا للمثال بنوع مناسبة له معه ، والمناسبة مع ذى
النقص نقص : وأقول أيضا فنه من يقول (وجهت وجهى للذى فطر
السموات والأرض حنيئا وما أنا من المشركين) ومعنى الذى اشارة
مبهمة مناسبة لها إذ لو قال قائل ما مثال مفهوم الذى لم يتصور أن
يجاب عنه فالتزده عن كل مناسبة هو الله الحق ولذلك لما قال بعض الاعراب
لرسول الله ما نسبة الله نزل فى جوابه (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد) معناه التقديس عن النسبة ولذلك لما
قال فرعون لموسى وما رب العالمين كالطالب لماهيته لم يجبه الا بأفعاله
إذ كانت الافعال أظهر عند السائل فقال رب السموات والارض : فقال
فرعون لمن حوله ألا تسمعون كالمنكر عليه فى عدو له فى جوابه عن
طلب الحقيقة فقال موسى (ربكم ورب آبائكم الاولين) فنسبه فرعون
الى الجنون اذ كان مطلبه المثال والماهية وهو يجيب عن الافعال بالافعال
وقال فرعون إن رسولكم الذى أرسل اليكم لجنون * ولنرجع الاكن
الى الانموذج فنقول : علم التعبير يعرفك مقدار ضرب المثال لان الرؤيا
جزء من النبوة - أما ترى أن الشمس فى الرؤيا تعبيرها السلطان لما
بينهما من المشاركة والمماثلة فى معنى روحانى وهو الاستعلاء على
الكافة مع فيضان الاكثار والانوار على الجميع : والقمر تعبيره الوزير
لافاضة الشمس نورها بواسطة القمر على العالم عند غيبتها كما يفيض
السلطان آثاره بواسطة الوزير على من يغيب عن حضرة السلطان وأن

من يرى أن في يده خاتما يختم به أفواه الرجال وفروج النساء فانه يعبر
 له أنه يؤذن قبل الصبح في رمضان : ومن رأى أنه يصب الزيت في
 الزيتون تعبيره ان تحته جارية هي أمه وهو لا يعرفها فاستقصاء أبواب
 التعبير في أمثال هذا الجنس غير ممكن فلا يمكننى الاشتغال بعدها بل
 أقول كما أن في الموجودات العالية الروحانية ما مثاله الشمس والقمر
 والكواكب - كذلك منها ماله أمثلة أخرى اذا اعتبرت معها أوصاف
 أخرى سوى النورانية فان كان في تلك الموجودات ماهو ثابت لا يتغير
 وعظيم لا يستصغر ومنه تنفجر الى أودية القلوب البشرية مياه المعارف
 ونفائس المكاشفات فتشاله الطور : وان كان الموجودات التي تتلقى
 تلك النفائس بعضها أولى من بعض فتشالها الوادى : وان كانت تلك
 النفائس بعد اتصالها بالقلوب البشرية تجري من قلب الى قلب - فهذه
 القلوب أيضا أودية ومفتتح الوادى قلوب الانبياء والاولياء والعلماء
 ثم من بعدهم فان كانت هذه الاودية دون الاول منها تغترف فبالحرى
 أن يكون الاول هو الوادى الايمن دون لجنه وميدانه وان كان روح
 النبي سراجا منيرا وكان ذلك الروح مقتبساً بواسطة وحى كما قال
 (أوحينا اليك روحا من أمرنا) فما منه الاقتباس مثاله النار وان كان
 المتلقون من الانبياء بعضهم على محض التقليد لما يسمعه وبعضهم على
 حظ من البصيرة : فتشال المقلد الغير المستبصر الجذوة والقبس والشهاب
 وصاحب الذوق مشارك للنبي في بعض الاحوال : ومثال تلك المشاركة
 الاصطلاء وانما يصطلى بالنار من معه النار لا من سمع خبرها وان كان
 أول منزل الانبياء الترقى الى العالم المقدس عن كدورة الحس والخيال :
 فتشال ذلك المنزل الوادى المقدس وان كان لا يمكن وطء ذلك الوادى
 المقدس الا باطراح الكونين أعنى الدنيا والآخرة والتوجه الى الواحد
 الحق ، وكانت الدنيا والآخرة متقابلتين متحاذيتين وهما عارضتان للجوهر
 النورانى البشرى يمكن اطراحهما مرة والتلبس بهما أخرى : فتشال اطراحهما

عند الاحرام والتوجه إلى كعبة القدس خلع النعلين بل تترقى إلى الحضرة الربوبية مرة أخرى فنقول : إن كان في تلك الحضرة شئ بواسطته تنتقش العلوم المنفصلة في الجواهر القابلة فثاله القلم : وإن كان في تلك الجواهر القابلة للتلقي ما انتقش بالعلوم فثاله اللوح و الكتاب والرق المنشور : وإن كان فوق الناقص للعلوم شئ هو مسخر له فثاله اليد : وإن كان لهذه الحضرة المشتعلة على اليد واللوح والقلم والكتاب ترتيب منظوم فثاله الصورة : وإن كان يوجد للصورة الانسية ترتيب منظوم على هذه الشاكلة فهي على صورة الرحمن وفرق بين أن يقال على صورة الرحمن وبين أن يقال على صورة الله إذ الرحمة الالهية هي التي على صورة الحضرة الالهية بهذه الصورة : ثم أنعم على آدم فأعطاه صورة مختصرة جامعة لجميع أصناف ما في العالم حتى كأنه كل ما في العالم أو هو نسخة من العالم مختصرة : وصورة آدم أعنى هذه الصورة مكتوبة بخط الله فهو الخط الالهى الذى ليس برقم حروف إذ يتزه خطه عن ان يكون رقاً وحروفاً كما يتزه كلامه عن أن يكون صوتاً وحروفاً ، وقلمه عن أن يكون قصباً وحديداً ، ويده عن أن تكون لحماً وعظماً : ولولا هذه الرحمة لعجز الآدمى عن معرفة ربه إذ لا يعرف ربه الا من عرف نفسه : فلما كان هذا من آثار الرحمة كان على صورة الرحمن لا على صورة الله فحضرة الالهية غير حضرة الرحمن وغير حضرة الملك وغير حضرة الربوبية ولذلك أمر بالعباد بجميع هذه الحضرات فقال (قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس) ولولا هذا المعنى لكان قوله إن الله خلق آدم على صورة الرحمن غير منظوم لفظاً بل كان ينبغى أن يقول على صورته : واللفظ الوارد في الصحيح على صورة الرحمن ولان تمييز حضرة الملك عن حضرة الربوبية يستدعى شرحاً طويلاً فلنتجاوزوه ويكفيك من الامتوخ هذا القدر فانه بحر لا ساحل له فان وجدت في نفسك ثغوراً عن هذه الامثال فاستأنس بقوله تعالى (أنزل من السماء ماء فسالت

أودية بقدرها) الآية فانه قد ورد في التفسير ان الماء هو المعرفة
والاودية القلوب *

(خاتمة واعتذار) لا نظن من هذا الامتزاج وطريق ضرب الامثال
رخصة منى في رفع الظواهر واعتقاداً في إبطالها حتى أقول مثلاً لم يكن
مع موسى نعلان ولم يسمع الخطاب بقوله اخلع نعليك حاشا لله فان إبطال
الظواهر رأى الباطنية الذين نظروا بالعين العوراء الى أحد العالمين ،
وجهلوا جهلاً بالموازنة بينهما فلم يفهموا وجهه كما ان ابطال الاسرار
مذهب الحشوية فالذى يجرد الظاهر حشوى - والذى يجرد الباطن باطنى
والذى يجمع بينهما كامل - ولذلك قال عليه الصلاة والسلام (للقرآن
ظاهر وباطن وحد ومطلع) وربما نقل هذا عن على موقوفاً عليه بل
أقول موسى فهم من الامر بخلع النعلين اطراح الكونين فامتثل الامر
ظاهراً بخلع نعليه وباطناً بخلع العالمين فهذا هو الاعتبار أى العبور من
شئ الى غيره ومن ظاهر الى سر ، وفرق بين من يسمع قول رسول الله
صلى الله عليه وسلم «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة» فيقتنى
الكلب في البيت ويقول ليس الظاهر مراداً بل المراد تخلية بيت القلب
عن كلب الغضب لانه يمنع المعرفة التى هى من انوار الملائكة اذ الغضب
غول العقل ، وبين من يمتثل الامر بالظاهر : ثم يقول ليس الكلب
بصورته بل بمعناه وهو السبعية والضراوة واذا كان حفظ البيت الذى
هو مقر الشخص والبدن واجبا عليه أن يحفظ عن صورة الكلبية
فلأن يجب حفظ بيت القلب وهو مقر الجوهر الحقيقى الخاص عن سر
الكلبية كان اولى فان من يجمع بين الظاهر والباطن جميعاً فهذا هو
الكامل وهو المعنى بقولهم الكامل من لا يطفى نور معرفته نور ورعه
وكذلك ترى الكامل لا يسمح لنفسه بترك حد من حدود الشرع مع
كال البصيرة - فهذه مغلطة منها ما وقع لبعض السالكين فى إباحة طى
بساط الاحكام ظاهراً حتى ربما ترك احدهم الصلاة وزعم انه دائماً فى

الصلاة بسرّه وهذا اشد مغلطة الحقاء من الاباحية الذين تأخذهم تراهات
 كقول بعضهم إن الله غنى عن عملنا وقول بعضهم إن الباطن مشحون
 بالخبائث ليس يمكن تزكيتة منها ولا مطمع في استئصال الغضب والشهوة
 بظنه أنه مأمور باستئصالها فهذه حماقات: وأما ما ذكرناه فهو ككبوة
 جواد وهفوة سالك صده الشيطان فدلاه بحبال الغرور وارجع إلى
 حديث النعلين فأقول: ظاهر خلع النعلين منه على ترك الكونين فالمثال
 في الظاهر حق واداءه الى السر الباطن حقيقة ، ولكل حق حقيقة ،
 وأهل هذه الرتبة هم الذين بلغوا درجة الرجاجة كما سيأتى معنى الرجاجة
 لان الخيال الذى من طبيقته يتخذ المثال كصلب كثيف يحجب الاسرار
 ويحول بينك وبين الانوار ولكن اذا صفا صار كالرجاج الصافي، وصار
 غير حائل عن الانوار بل صار مع ذلك مؤديا للانوار بل صار مع ذلك
 حافظا للانوار عن الانطفاء بعواصف الرياح فستأتيك قصة الرجاجة
 فاعلم أن العالم الكثيف الخيال السفلى صار فى حق الانبياء عليهم
 السلام زجاجة ، ومشكاة للانوار ، ومصفاة للاسرار ، ومراقبة الى
 العالم الاعلى وبهذا يعرف أن المثال الظاهر حق ووراء هذا سر ، وقس
 عليه الضوء والنها وغيره *

(دقيقة) اذا قال عليه الصلاة والسلام (رأيت عبد الرحمن بن عوف
 دخل الجنة جبوا) فلا تظن أنه لم يشاهده بالبصر كذلك بل رآه فى يقظته
 كما يراه النائم فى نومه وان كان عبد الرحمن بن عوف نائما فى البيت
 بشخصه فان النوم انما أثر فى أمثال هذه المشاهدات لقهره سلطان الحواس
 عن النور الباطن الالهى فان الحواس شاغلة وجاذبة الى عالم الحس وصارفة
 وجهه عن عالم الغيب والملكوت ، وبعض الانوار النبوية قد تصفى
 وتستولى بحيث لا تجذبه الحواس إلى عالمها ، ولا تشغله فيشاهده فى
 اليقظة ما يشاهده غيره فى المنام لكنه اذا كان فى غاية الكمال لم يقتصر
 ادراكه على محض الصورة المبصرة بل عبر منها الى السرفا فكشف له

أن الإيمان جاذب الى العالم الاعلى الذى يعبر عنه بالجنة والغنى والثروة جاذبة الى الحياة الحاضرة وهى العالم الاسفل فاذا كان الجاذب الى أشغال الدنيا أقوى مقاومة من الجاذب للاخرة صعد عن السير الى الجنة فان كان جاذب الإيمان أقوى أو رث عسراً أو بطئاً فى سيره فيكون مثاله من عالم الشهادة الحبو فكذلك تنجلي الاسرار من وراء زجاجات الخيال وذلك لا يقصر فى حكمه على عبد الرحمن وان كان إبصاره مقصوراً عليه بل يحكم به عن كل من قويت بصيرته واستحكم إيمانه وكثرت ثروته كثرة تراحم الأيمان لكن لا تقاومه رجحان قوة الإيمان فهذا يعرفك كيفية إبصار الانبياء الصور، وكيفية مشاهدتهم المعاني من وراء الصور : والاعلم أن يكون المعنى سابقاً الى المشاهدة الباطنية ثم يشرف منه على الروح الخيالى فينطبع بصورة موازية للمعنى محكية له وهذا الحظ من الوحي فى اليقظة يحتاج إلى التأويل كما أنه فى النوم يفتقر الى التعبير ، والواقع منه فى النوم نسبته إلى الخواص النبوية نسبة الواحد الى ستة وأربعين والواقع منه فى اليقظة نسبته أعظم من ذلك وأظن أن نسبته نسبة الواحد إلى الثلاثة فان الذى انكشف لنا أن الخواص النبوية تنحصر شعبها فى ثلاثة أجناس وهذا واحد من تلك الاجناس الثلاثة *

(القطب الثانى فى بيان مراتب الارواح البشرية النورانية إذ بمعرفتها)
 (تعرف أمثلة القرآن) (فالاول) منها الروح الحساس وهو الذى يتلقى ما تورده الحواس اذ كان أصل الروح الحيوانى وأوله وبه يصير الحيوان حيواناً وهو موجود للصبي الرضيع . (الثانى) الروح الخيالى وهو الذى يكتب ما أوردته الحواس ويحفظه مخزوناً عنده ليعرضه على الروح العقلية فوقه عند الحاجة اليه - وهذا لا يوجد للصبي الرضيع فى بدايه نشوئه ولذلك يولع بالشئ ليأخذه فاذا غيب عنه ينساه ولا تنازعه نفسه اليه الى أن يكبر قليلاً بحيث اذا غيب عنه بكى وطلب ذلك لبقاء صورته محفوظه فى خياله وهذا قد يوجد لبعض الحيوانات دون بعض ولا يوجد

للفراش المتهافت على النار لانه يقصد النار لشغفه بضياء النار فيظن ان السراج كوة مفتوحة الى موضع الضياء فيلقى نفسه عليه فيتأذى به لكنه اذا جاوزه وحصل في الظلة عاوده مرة أخرى بعد مرة ولو كان له الروح الحافظ المستثبت لما أداه الحس اليه من الالم لما عاوده بعد ان تضرر به مرة: فالكلب إذا ضرب مرة بخشبة فاذا رأى الخشبة بعد ذلك هرب (الثالث) الروح العقلى الذى يدرك المعانى الخارجة عن الحس والخيال وهو الجوهر الانسى الخاص ولا يوجد للبهائم ولا الصبيان ، ومدرکاته المعارف الضرورية الكلية كما ذكرناه عند ترجيح نور العقل على نور العين (الرابع) الروح الفكرى وهو الذى يأخذ العلوم العقلية المحضة فيوقع بينها تأليفات وازدواجات ويستنتج منها معارف نفيسة ثم اذا استفاد نتيجتين مثلاً ألف بينهما مرة أخرى واستفاد نتيجة مرة أخرى ، ولا تزال تتزايد كذلك الى غير نهاية (الخامس) الروح القدسى النبوى الذى به يختص الانبياء وبعض الاولياء وفيه تنجلي لوائح الغيب وأحكام الآخرة وجملة من معارف ملكوت السموات والارض بل من المعارف الربانية التى تقصردونها الروح العقلى والفكرى واليه الاشارة بقوله تعالى (وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدى الى صراط مستقيم) ولا يبعد أيها المعتكف فى عالم العقل أن يكون وراء العقل طور آخر يظهر فيه ما لا يظهر فى العقل كما لم يبعد كون العقل طوراً وراء التمييز والاحساس ينكشف فيه غرائب وعجائب يقصر عنها الاحساس والتمييز . فلا تجعل أقصى الكمال وقفاً على نفسك : وان أردت مثالا مما تشاهده من جملة خواص بعض البشر فانظر الى ذوق الشعر كيف يختص به قوم من الناس وهو نوع إدراك ويحرم منه بعضهم حتى لا تتميز عندهم الالحان الموزونة من المزحفة : وانظر كيف عظمت قوة الذوق فى آخرين حتى

استخرجوا منها الموسيقى والاغاني وصنوف الدساتانات التي منها المحزن
ومنها المطرب ، ومنها المنوم ، ومنها المبكي ، ومنها المجن ، ومنها القاتل
ومنها الموجب للغشى وانما تقوى هذه الاكثار فيمن له أصل الذوق :
وأما العاقل عن خاصية الذوق فانه يشارك في سماع الصوت وتضعف فيه
هذه الاكثار وهو يتعجب من صاحب الوجد والغشى ولو اجتمع العقلاء
كلهم من أرباب الذوق على تفهيمه معنى الذوق لم يقدرُوا عليه - فهذا
مثال في أمر خسيس لانه قريب الى فهمك فقس به الذوق الخاص النبوى
واجتهد في أن تصير من أهل الذوق بشئ من تلك الروح فان للاولياء
منه حظا وافرا فان لم تقدر فاجتهد أن تصير بالاقيسة التي ذكرناها
والتشبهيات التي رمزنا اليها من أهل العلم بها فان لم تقدر فلا أقل من أن
تكون من أهل الايمان بها (ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا
العلم درجات) والعلم فوق الايمان ، والذوق فوق العلم ، والذوق وجدان
والعلم قياس ، والايمان قبول مجرد بالتقليد وحسن الظن باهل الوجدان
أو بأهل العرفان : وإذا عرفت هذه الارواح الخمسة فاعلم أنها بجملة
أنوار اذ بها تظهر أصناف الموجودات والحسنى والخيالى منها وان كان
يشارك البهائم في جلسها لكن الذي للانسان منها نمت آخر أشرف وأعلى
وخلقا في الانسان لغرض آخر أجلى وأسمى : وأما الحيوانات فلم يخلقها
لها الا ليكونا آلتها في طلب غذائها وتسخيرها للآدميين . وانما خلقها
للاذى ليكونا شبكة له يقتنص بهما في جهة العالم الاسفل مبادىء
المعارف الدينية الشريفة إذ الانسان إذا أدرك بالحس شخصا معينا اقتبس
من عقله معنى عاما مطلقا كما ذكرنا في مثال عبد الرحمن بن عوف فاذا
عرفت هذه الارواح الخمسة فلنرجع الى عرض الأمثلة *

(بيان أمثلة هذه الآيات) اعلم أن القول في موازنة هذه الارواح
الخمس للمشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت يمكن تطويله
لكني أوجز واقتصر على التنبيه على طريقه فأقول - أما الروح الحاس

فاذا نظرت إلى خاصيته وجدت أنواره خارجة من ثقب عدة كالعينين
 والاذنين والمنخرين وغيرها فافوق مثال له في عالم الشهادة المشكاة
 وأما الروح الخيالي فتجد له خواص ثلاثة (أحداها) أنه من طينة
 العالم السفلي الكثيف لأن الشيء المتخيل ذو مقدار وشكل وجهات
 محصورة مخصوصة وهو على نسبة من التخيل من قرب أو من بعد
 ومن شأن الكثيف الموصوف بأوصاف الاجسام أن يحجب عن الانوار
 العقلية المحضة التي تنزه عن الوصف بالجهات والمقادير والقرب والبعد
 (الثانية) أن هذا الخيال الكثيف اذا صفي ورقق وهذب وضبط صار
 موازياً للمعاني العقلية محاذياً لها وغير حائل عن اشراق نور منها
 (الثالثة) أن الخيال في بداية أمره محتاج اليه جداً لتنضبط له المعارف
 العقلية فلا تضطرب ولا تنزل ولا تنتشر انتشاراً يخرج عن الضبط
 اذ تجمع المثالات الخيالية للمعارف العقلية - وهذه الخواص الثلاثة
 لا تجدها في عالم الشهادة بالاضافة إلى الانوار المبصرة الا الزجاجة فانها
 في الاصل من جوهر كثيف لكن صفي ورقق حتى صار لا يحجب
 نور المصباح بل يؤديه على وجهه ثم يحفظه عن الانطفاء بالرياح العاصفة
 والحركات العنيفة فهي أولى مثال به - وأما الثالث وهو الروح العقلي
 الذي فيه ادراك المعاني الشريفة الالهية فلا يخفى عليك وجه تمثيلها
 وقد عرفت هذا مما سبق من بيان معنى كون الانبياء سراجاً منيراً
 وأما الرابع وهو الروح الفكري فن خاصيته أن يبتدىء من أصل
 واحد ثم يتشعب شعبتين ثم كل شعبة شعبتين وهكذا إلى أن تكثر
 الشعب بالتقسيمات العقلية ثم يقضى بالآخرة إلى نتائج تعود تنصير
 بذوراً لأمثالها إذ يمكن أيضاً تلقيح بعضها ببعض فيكون مثاله من
 هذا العالم الشجرة وإذا كانت ثمراتها مادة لتضاعف المعارف وثباتها
 وبقائها فبالحرى أن لا تمثل بشجرة السفرجل والتفاح والرمان وغيرها
 من جملة سائر الاشجار إلا بالزيتونة خاصة لان لب ثمرتها هو الزيت

الذى هو مادة المصاييح ويختص من بين سائر الادهان بخاصية زيادة الاشراق واذا كانت الشجرة التى تكثر ثمرتها تسمى مباركة فالتى لا تنتهى ثمرتها إلى حد محدود أولى أن تسمى شجرة مباركة . واذا كانت شعب الافكار العقلية المحضة خارجة عن قبول الاضافة إلى الجهات والقرب والبعد فأولى أن لا تكون شرقية ولا غربية - وأما الخامس وهو الروح القدس النبوى والمنسوب إلى الاولياء إذا كان فى غاية الاشراق والصفاء وكانت الروح المفكرة منقسمة إلى ما يحتاج إلى تعليم وتنبية ومدد من خارج حتى يستمر فى أنواع المعارف وبعضها يكون فى شدة الصفاء كأنه تنبه من نفسه بغير مدد من خارج فبالحرى ان يعبر عن الصافى القوى الاستعداد بأنه يكاد يزته يضى ولو لم تمسه نار اذ فى الاولياء من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغنى عن مدد الانبياء : وفى الانبياء من يكاد يستغنى عن مدد الملائكة فهذا المثال موافق لهذا القسم : واذا كانت هذه الانوار مرتبة بعضها على بعض فالخسى هو الاول وهو كالتوطئة والتمهيد للخيالى اذ لا يتصور الخيالى إلا موضوعا بعده والفكرى والعقلى يكونان بعدهما فبالحرى أن تكون الزجاجة كالحل للمصباح والمشكاة كالحل للزجاجة فيكون المصباح فى زجاجة والزجاجة فى مشكاة : واذا كانت هذه كلها أنوارا بعضها فوق بعض فبالحرى أن تكون نوراً على نور فافهم والله الموفق (خاتمة) هذا مثال انما يصلح لقلوب المؤمنين أو لقلوب الانبياء والاولياء لا لقلوب الكفار فان النور يراد للهداية فالصروف عن طريق الهدى باطل وظلمة بل أشد من الظلمة لان الظلمة لا تهتدى إلى باطل كما لا تهتدى إلى حق : وعقول الكفار انتكست وكذلك سائر ادراكاتهم وتعاونت على الضلال فى حقهم : فثألهم كرجل فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ، والبحر الهجى هو الدنيا بما فيها من الاخطار المهلكة والحوادث الرديئة والمكدرات

المعمية ، والموج الاول موج الشهوات الباعثة الى الصفات البهيمية والاشتغال بالذات الحسية وقضاء الاوطار الدنيوية حتى انهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم فبالحرى أن يكون هذا الموج مظلماً لان حب الشيء يعمى ويصم : والموج الثانى موج الصفات السبعية الباعثة على الغضب والعداوة والبغضاء والحقد والحسد والمباهاة والتفاخر والتسكاث وبالحرى أن يكون مظلماً لان الغضب غول العقل وبالحرى أن يكون هو الموج الاعلى لان الغضب فى الاكثر مستول على الشهوات حتى إذا ما جازى هل عن الشهوات وأغفل عن الذات فان الشهوة لا تقاوم الغضب الهائج أصلاً - وأما السحاب فهو الاعتقادات الخبيثة والظنون الكاذبة والخيالات الفاسدة التى صارت حجبا بين الكافر وبين الايمان ومعرفة الحق والاستضاءة بنور شمس القرآن والعقل فان خاصية السحاب أن يحجب اشراق نور الشمس : واذا كانت هذه كلها مظلمة فبالحرى أن تكون ظلمات بعضها فوق بعض - واذا كانت هذه الظلمات تحجب عن معرفة الأشياء القريبة فضلا عن البعيدة فلذلك تحجب الكفار عن معرفة عجائب أحوال النبى صلى الله عليه وسلم مع قرب متناوله وظهوره بأدنى تأمل فبالحرى أن يعبر عنه بأنه اذا أخرج يده لم يكديراها : واذا كان منبع الانوار كلها من النور الاول الحق كما سبق فبالحرى أن يعتقد كل موحد أن من لم يجعل الله له نوراً فانه من نور ، ويكفيك هذا القدر من أسرار هذه الآية فاقنع *

﴿ الفصل الثالث ﴾

فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله سبعين حجبا من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجه كل من أدركه بصره) فى بعض الروايات سبعمائة وفى بعضها سبعين الف . فاقول إن الله تعالى متجل فى ذاته بذاته لذاته ويكون الحجاب بالاضافة إلى محجوب

لا محالة وأن المحجوبين من الخلق ثلاثة أقسام : منهم من يحتجب بمجرد الظلمة : ومنهم من يحتجب بمجرد النور المحض : ومنهم من يحتجب بنور مقرون بظلمة : وأصناف هذه الأقسام كثيرة تتحقق كثرتها ويمكننى أن أتكلف حصرها لكننى لا أثق بما يلوح من تحديد وحصر إذ لا يدرى أهو المراد فى الحديث أم لا — أما الحصر إلى سبعمائة أو سبعين ألفا فذلك لا تستقل به إلا القوة النبوية مع أن ظاهر ظنى أن هذه الأعداد مذكورة لا للتحديد وقد تجرى العادة بذكر أعداد ولا يراد بها الحصر بل التكثير والله أعلم بحقيقة ذلك فهو خارج عن الوسع وإنما الذى يمكننى الآن أن أعرفك هذه الأقسام وبعض أصناف كل قسم فأقول : (القسم الاول) هم المحجوبون بمحض الظلمة وهم الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة لانهم لا يؤمنون بالآخرة أصلا وهم أصناف : صنف تشوق الى طلب سبب لهذا العالم فاحاله الطبع والطبع صفة مركوزة فى الاجسام حالة فيها وهى مظلمة إذ ليس لها معرفة وإدراك ولا خبرة لها من نفسها ولا تصور لها وليس لها نور يدرك بالبصر الظاهر أيضا (الصنف الثانى) هم الذين شغلوا بأنفسهم ولم يتفرغوا لطلب السبب بل عاشوا عيشة البهائم فكان حجابهم أنفسهم المركوزة وشهواتهم المظلمة فلا ظلمة أشد من الهوى والنفس — ولذلك قال تعالى (افرأيت من اتخذ إلهه هواه) وقال النبى صلى الله عليه وسلم « الهوى أبغض الة عبد الى الله » وهؤلاء ينقسمون فرقا : فرقة زعمت أن غاية المطلب من الدنيا هى قضاء الأوطار ونيل الشهوات وإدراك اللذات البهيمية من منكح ومطعم ومشرب وملبس فهؤلاء عبيد اللذة يعبدونها ويطلبونها ويعتقدون أن نيلها غاية السعادة رضوا لانفسهم بأن يكونوا بمنزلة البهائم بل كيلا ينظر الناس اليهم بعين الحقارة وهؤلاء الاصناف لا يحصون وكلهم محجوبون عن الله بمحض

الظلمة وهى نفوسهم المظلمة ولا معنى لذكر آحاد الفرق بعد وقوع التنبيه على الاجناس : ويدخل فى جملة هؤلاء جماعة يقولون بلسانهم لا اله الا الله ولكن ربما حملة على ذلك خوف أو استظهار بالمسلمين أو تجمل بهم أو استمداد من ما لهم أو لاجل التعصب لنصرة مذهب الآباء وهؤلاء اذا لم تحملهم هذه الكلمة على العمل الصالح فلا تخرجهم من الظلمات إلى النور بل أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات : فأما من أثرت فيه الكلمة بحيث ساءت سيئاته وسرته حسناته فهو خارج عن محض الظلمة وإن كان كثير المعصية *

(القسم الثانى) طائفة حجبوا بنور مقرون بظلمة وهم ثلاثة أصناف صنف منشأ ظلمتهم من الحس : وصنف منشأ ظلمتهم من الخيال : وصنف منشأ ظلمتهم من مقاييس عقلية فاسدة * الصنف الاول المحجوبون بالظلمة الحسية وهم طوائف لا يخلو واحد منهم عن مجاوزة الالتفات إلى نفسه وعن التوله والتشوق إلى معرفة ربه وأول درجاتهم عبدة الاوثان وآخرهم الثنوية وبينهما درجات . (الطائفة الأولى) عبدة الاوثان علموا فى الجملة أن لهم رباً يلزمهم إثاره على نفوسهم المظلمة واعتقدوا أن ربهم أعز من كل شئ وأنفس من كل نفيس ولكن حجبته ظلمة الحس عن أن يتجاوزوا المحسوس فالتخذوا من أنفس الجواهر كالذهب والفضة والياقوت أشخاصاً مصورة بأحسن الصور واتخذوها آلهة فهؤلاء محجوبون بنور العزة والجمال من صفات الله وأنواره ولكنهم الصقوها بالاجسام المحسوسة وصدهم عن ذلك النور ظلمة الحس فان الحس ظلمة بالاضافة إلى العالم الروحاني كما سبق . (الطائفة الثانية) جماعة من أقاصى الترك ليس لهم ملة ولا شريعة يعتقدون أن لهم رباً وأنه أجمل الاشياء واذا رأوا إنساناً فى غاية الجمال أو شجراً أو فرساً أو غير ذلك سجدوا له وقالوا إنه ربنا وهؤلاء محجوبون بنور الجمال مع ظلمة الحس وهم أدخل فى ملاحظه النور من عبدة

الاولئان لانهم يعبدون الجمال المطلق دون الشخص الخاص ولا يخصصونه
 بشخص دون شخص ثم يعبدون الجمال المطبوع لا المصنوع من جهتهم
 وبأيديهم . (الطائفة الثالثة) قالوا ينبغي أن يكون ربنا نورانياً في
 ذاته بهياً في صورته ذا سلطان في نفسه مهيباً في حضرته لا يطاق القرب
 منه ولكن ينبغي أن يكون محسوساً اذ لا معنى لغير المحسوس عندهم
 ثم وجدوا النار بهذه الصفة فعبدوها واتخذوها رباً فهؤلاء محجوبون
 بنور السلطنة والبهاء ، وكل ذلك من أنوار الله تعالى (الطائفة الرابعة)
 زعموا أن النار نستولى نحن عليها بالاشعال والاطفاء فهي تحت
 تصرفنا فلا تصلح للالهية بل ما يكون بتلك الصفة أعنى السلطنة والبهاء
 ثم نكون نحن تحت تصرفه ويكون مع ذلك موصوفاً بالعلو والارتفاع
 ثم كان المشهور فيما بينهم علم النجوم واطافة التأثيرات اليها : ففهم من
 عبد الشعري : ومنهم من عبد المشتري الى غير ذلك من الكواكب
 بحسب ما اعتقدوه في النجوم من كثرة التأثيرات فهؤلاء محجوبون
 بنور العلو والاشراق والاستيلاء وهي من أنوار الله تعالى . (الطائفة
 الخامسة) ساعدت هؤلاء في المأخذ ولكن قالت لا ينبغي أن يكون
 ربنا موسوساً بالصغر والكبر بالاضافة الى الجواهر النورانية بل ينبغي
 أن يكون أكبرها فعبدوا الشمس إذ قالوا هي أكبر . فهؤلاء محجوبون
 بنور الكبرياء مع بقية الانوار مقروناً بظلمة الخواس . (الطائفة
 السادسة) ترقوا عن هؤلاء فقالوا النور كله لا تنفرد به الشمس بل
 لغيرها أيضاً أنوار ولا ينبغي أن يكون للرب شريك في نورانيته
 فعبدوا النور المطلق الجامع لجميع الانوار : وزعموا أنه رب العالمين
 والخيرات كلها منسوبة اليه : ثم رأوا في العالم شروراً فلم يستحسنوا
 اضافتها إلى ربهم تنزيهاً له عن الشر فجعلوا بينه وبين الظلمة منازعة
 وأحالوا العالم إلى النور والظلمة وربما سموها (يزدان واهر من (١)
 (١) يزدان -- واهر من كلمتان فارسيتان -- الاولى معناها الله والثانية الشيطان

وهم الفئوية فيكشفيك هذا القدر تنبيها على هذا الصنف فهم أكثر من ذلك *

(الصنف الثاني) المحجوبون ببعض الانوار مقرونوا بظلمة الخيال وهم الذين جاوزوا الحس وأثبتوا وراء المحسوسات امراً لكنهم لم يمكنهم مجاوزة الخيال فعبدوا موجوداً قاعداً على العرش واخسهم رتبة الجسمه ثم اصناف الكرامية بأجمعهم : ولا يمكنني شرح مقالاتهم ومذاهبهم فلا فائدة للتكثير ولكن ارفعهم درجة من نفي الجسمية وجميع عوارضها إلا الجهة المخصوصة بجهة فوق لان الذي لا ينسب الى الجهات ولا يوصف بأنه خارج العالم ولا داخله لم يكن عندهم موجوداً إذ لم يكن متخيلاً ولم يدركوا أن اول درجات المعقولات تجاوز النسبة إلى الجهات والحيز *

(الصنف الثالث) المحجوبون بالانوار الالهية مقرونة بمقاييس عقلية فاسدة مظلمة فعبدوا الها سميعاً بصيراً علماً قادراً مريداً حياً منزهاً عن الجهات لكنهم فهموا هذه الصفات على حسب مناسبة صفاتهم، وربما صرح بعضهم فقال كلامه حروف وأصوات ككلامنا، وربما ترقى بعضهم فقال بل هو كحديث نفسنا ولا حرف ولا صوت - وكذلك اذا طولبوا بحقيقة السمع والبصر والحياة رجعوا الى التشبيه من حيث المعنى وإن أنكروها باللفظ اذ لم يدركوا أصلاً معاني هذه الاطلاقات في حق الله تعالى ولذلك قالوا في إرادته انها حادثة مثل ارادتنا وانه طلب وقصد مثل قصدنا وهذه مذاهب مشهورة فلا حاجة الى تفصيلها - وهؤلاء محجوبون بجملة من الانوار مع ظلمة المقاييس العقلية الفاسدة. فهؤلاء كلهم أصناف القسم الثاني الذين حجبوا بنور مقرون بظلمة (القسم الثالث) هم المحجوبون بمحض الانوار وهم أصناف ولا يمكن احصاؤهم فأشير الى ثلاثة أصناف منهم . (الصنف الاول) عرفوا معنى الصفات تحقيقاً وأدركوا أن اطلاق اسم الكلام والارادة والقدرة والعلم وغيرها على صفاته ليس مثل اطلاقه على البشر فتحاشوا عن تعريفه بهذه الصفات

وعرفوه بالإضافة الى المخلوقات كما عرف موسى في جواب قول فرعون
وما رب العالمين فقالوا إن الرب المقدس عن معاني هذه الصفات محرك
السموات ومديرها (الصنف الثاني) ترقوا عن هؤلاء من حيث
ظهر لهم أن في السموات كثرة وأن محرك كل سماء خاصة موجود آخر
يسمى ملكا وفيهم كثرة وانما نسبتهم الى الانوار الالهية نسبة الكواكب
في الانوار المحسوسة ثم لاح لهم أن هذه السموات في ضمن فلك آخر
يتحرك الجميع بحركته في اليوم والليلة مرة فالرب هو المحرك للحجر
الاقصى المحتوى على الافلاك كلها إذ الكثرة منفية عنه (الصنف الثالث)
ترقوا عن هؤلاء وقالوا إن تحريك الاجسام بطريق المباشرة ينبغي أن
يكون خدمة رب العالمين وعبادة له وطاعة من عبد من عبيده يسمى
ملكا نسبتبه الى الانوار الالهية المحضة نسبة القمر الى الانوار المحسوسة
فزعموا أن الرب هو المطاع من جهة هذا المحرك ويكون الرب تعالى
وجد محركا للكل بطريق الامر لا بطريق المباشرة: ثم في تفهيم ذلك
الامر وماهيته غموض يقصر عنه أكثر الافهام ولا يحتمله هذا الكتاب
فهؤلاء أصناف كلهم محجوبون بالانوار المحضة وانما الواصولون صنف
رابع تحبلى لهم أيضا أن هذا المطاع موصوف بصفة تنافي الوجدانية
المحضة والكمال البالغ لسر ليس يحتمل هذا الكتاب كشفه وأن نسبة
هذا المطاع الى الوجود الحق نسبة الشمس الى النور المحض أو نسبة
الجر الى جوهر النار الصرف فتوجهوا من الذي يحرك السموات ومن
الذى أمر بتحريكها فوصلوا الى موجود منزه عن كل ما أدركه بصر
الناظرين وبصيرتهم إذ وجدوه منزهاً ومقدساً عن جميع ما وصفناه من
قبل * ثم هؤلاء انقسموا : فمنهم من احترق منه جميع ما أدركه بصره
وانمحق وتلاشى ولكن بقي هو ملاحظاً للجمال والقدس وملاحظاً ذاته
في جماله الذى ناله بالوصول الى الحضرة الالهية فانهمقت فيه المبصرات
دون المبصر وجاوز هؤلاء طائفة منهم خواص الخواص فأحرقتهم سبجات

وجهه الاعلى وغشيم سلطان الجلال وانمحقوا وتلاشوا في ذاتهم ، ولم
يبق لهم لحاظ الى أنفسهم لفنائهم عن أنفسهم ، ولم يبق إلا الواحد الحق
وصار معنى قوله (كل شئ هالك إلا وجهه) لهم ذوقا وحالا ، وقد
أشرنا الى ذلك في الفصل الاول وذكرنا انهم كيف أطلقوا الاتحاد وكيف
ظنوه فهذه نهاية الواصلين : ومنهم من لم يتدرج في الترقى والعروج عن
التفصيل الذي ذكرناه ولم يطل عليه العروج فسبقوا من الأول وهلة الى
معرفة القدس وتنزيه الربوبية عن كل ما يجب تنزيهه عنه فغلب عليهم أولا
ما غلب على الآخرين آخرآ وهجم عليهم التجلى دفعة فأحرق سبجات
وجهه جميع ما يمكن أن يدركه بصر حسى أو بصيرة عقلية ، ويشبه أن
يكون الاول طريق الخليل ، والثانى طريق الحبيب صلوات الله وسلامه
عليهما والله أعلم بأسرار أقدامهما وانوار مقامهما - فهذه إشارة الى أصناف
المحجوبين ولا يبعد أن يبلغ عددهم اذا فصلت المقامات وتتبع حجب
السالكين سبعين ألفا ولكن اذا فتشت لا تجد واحدا منهم خارجا عن
الاقسام التى ذكرناها فانهم إما يحبون بصفاتهم البشرية أو بالحس
أو بالخيال وبمقاييس العقل أو بالنور المحض كما سبق - فهذا ما
حضرنى في جواب هذه الاسئلة مع أن السؤال صادفنى ،
والفكر منقسم ، والخطر متشعب ، والهلم الى غير هذا الفن
منصرف ، ومقتضى عليه أن تسأل لى العفو عما طغى
به القلم أو زلت به القدم . فان خوض غمرة الاسرار
الالهية خطر * واستكشاف الانوار العلوية من
وراء الحجب غير يسير * والحمد لله رب
العالمين * وصلى الله على سيدنا محمد
 وآله الطيبين الطاهرين *

﴿ تمت مشكاة الانوار - وثليها رسالة الطير ﴾

﴿ الرسالة الثامنة ﴾

رسالة الطير

لِلنَّبِيِّ الْكَرِيمِ

اجتمعت أصناف الطيور على اختلاف أنواعها وتباين طباعها وزعمت أنه لا بد لها من ملك: واتفقوا أنه لا يصلح لهذا الشأن إلا العنقاء وقد وجدوا الخبر عن استيطانها في مواطن الغرب وتقرر لها في بعض الجزائر فجمعتهم داعية الشوق وهمة الطلب فصمموا العزم على النهوض إليها ، والاستغلال بظلمها ، والمثول بفنائها ، والاستسعاد بخدمتها * فتناسدوا وقالوا *

قوموا إلى الدار من ليلي نحيبها * نعم ونسألهم عن بعض أهلها وإذا الاشواق الكامنة قد برزت من كين القلوب وزعمت بلسان الطلب * بأى نواحي الارض أبغى وصالكم * وأنتم ملوك ما لمقصدكم نحو واذا هم بمنادى الغيب ينادى من وراء الحجب (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) لازموا أما كنسكم ولا تفارقوا مساكنكم . فانكم إن فارقتم أوطانكم . ضاعتم أشجانكم . فدونكم والتعرض للبلاء والتحلل بالفناء * ان السلامة من سعدى وجارتها * أن لا تحل على حال بوادها فلما سمعوا نداء التعذر من جناب الجبروت ما ازدادوا إلالاشواق وقلقا وتحيراً وأرقا ، وقالوا من عند آخرهم *

ولو داواك كل طبيب أنس * بغير كلام ليلي ما شفا كا

* وزعموا *

ان المحب الذى لا شئ يقنعه أو يستقر ومن يهوى به الدار
ثم نادى لهم الحنين . ودب فيهم الجنون . فلم يتعلموا فى الطلب
اهتزازاً منهم الى بلوغ الأرب : فقبل لهم بين أيديكم المهامه الفيح
والجبال الشاهقة والبحار المغرقة وأما كن القر * ومسا كن الحر *
فيوشك أن تعجزوا دون بلوغ الامنية فتخترمكم المنية . فالأحرى بكم
مسا كنة أو كار الاوطار قبل أن يستدرجكم الطمع واذا هم لا يصغون
الى هذا القول * ولا يبالون - بل رحلوا وهم يقولون *
فريد عن الخلال فى كل بلدة اذا عظم المطلوب قل المساعد
فامتطى كل منهم مطية الهمة قد ألجها بلجام الشوق وقومها بقوام
العشق وهو يقول *

انظر الى ناقتى فى ساحة الوادى شديدة بالسرى من تحت مباد
اذا اشتكت من كلال البين أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعادى
لها بوجهك نور تستضى به وفى نوالك من أعقابها حادى
فرحلوا من حجة الاختيار * فاستدرجتهم بحمد الاضطراب * فهلك من
كان من بلاد الحر فى بلاد البرد ، ومات من كان من بلاد البرد فى بلاد
الحر ، وتصرفت فيهم الصواعق ، وتحكمت عليهم العواصف حتى خلصت
منهم شرذمة قليلة الى جزيرة الملك . ونزلوا بفنائمه واستظلوا بجناحه ،
والتسوا من يخبر عنهم الملك وهو فى أمنع حصن من حى عزه فاخبر
بهم فتقدم الى بعض سكان الحضرة أن يسألهم ما الذى حملهم على
الحضور . فقالوا حضرنا لىكون ملكنا . فقبل لهم أنعيم أنفسهم فنحن
الملك شئتم أو أبيتهم . جئتم أو ذهبتم . لا حاجة بنا اليكم * فلما أحسوا
بالاستغناء والتعذر أيسوا وخجلوا واخابت ظنونهم فتعطلوا . فلما شملتهم
الحيرة ، وبهرتهم العزة . قالوا لا سبيل الى الرجوع فقد تماذلت القوى
وأضعفنا الجوى فليتنا تركنا فى هذه الجزيرة لنموت عن آخرنا ، وأنشأوا

يقولون هذه الايات *

أَسْكَانَ رَامَةَ هَلْ مِنْ قَرْيَ فَقَدْ دَفَعَ اللَّيْلَ ضَيْفًا قَنُومًا
كَفَاهُ مِنَ الزَّادِ أَنْ تَهْدُوا لَهُ نَظْرًا وَكَلَامًا وَسِعَا
هَذَا وَقَدْ شَمَلَهُمُ الدَّاءُ * وَأَشْرَفُوا عَلَى الْفَنَاءِ * وَجَاءُوا إِلَى الدَّمَاءِ *
ثُمَّ لَمْ يَنْشَاوِي بِكَأْسِ الْغَرَامِ فَكُلُّ غَدَا لِأَخِيهِ رَضِيمَا
فَلَمَّا عَمَّهُمُ الْيَأْسُ ، وَضَاقَتْ بِهِمُ الْإِنْفَاسُ تَدْرَأُ كَتَمَهُمْ أَنْفَاسُ الْإِنْيَاسِ
وَقِيلَ لَهُمْ هِيَهَاتَ فَلَا سَبِيلَ إِلَى الْيَأْسِ * فَلَا يَبْأَسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا
الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ * فَإِنْ كَانَ كَمَالُ الْغِنَى يُوجِبُ التَّعَزُّزَ وَالرَّدَّ لِفِعَالِ الْكَرَمِ
أَوْ جِبَ السَّاحَةِ وَالْقَبُولُ : فَبَعْدَ أَنْ عَرَفْتُمْ مَقْدَارَكُمْ فِي الْعِجْزِ عَنْ مَعْرِفَةِ
قُدْرَانَا خَفِيقَ بِنَا أَيْوَاؤَكُمْ فَهُوَ دَارُ الْكَرَمِ . وَمَنْزِلُ النِّعَمِ . فَانْهَ يَطْلُبُ
الْمَسَاكِينَ الَّذِينَ رَحَلُوا عَنْ مَسَاكِنَةِ الْحِسْبَانِ وَلَوْلَاهُ لَمَا قَالَ سَيِّدُ الْكُلِّ
وَسَابِقُهُمْ (أَحِبْنِي مَسْكِينًا) وَمَنْ اسْتَشْعَرَ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِهِ خَفِيقَ بِالْمَلِكِ
الْعِنَقَاءِ أَنْ يَتَّخِذَهُ قَرِينًا : فَلَمَّا اسْتَأْنَسُوا بَعْدَ أَنْ اسْتَيْأَسُوا * وَانْتَعَشُوا
بَعْدَ أَنْ تَعَسَوْا * وَوَقَّعُوا بِفَيْضِ الْكَرَمِ وَاطْمَأْنَنُوا إِلَى دُرُورِ النِّعَمِ * سَأَلُوا
عَنْ رَفَقَاتِهِمْ فَقَالُوا مَا الْخَبْرُ عَنْ أَقْوَامٍ قَطَعَتْ بِهِمُ الْمَهَامَةُ وَالْأَوْدِيَةُ *
أَمْ طَوَّلَ دِمَاؤُهُمْ أَمْ لَهُمْ دِيَةٌ . فَقِيلَ هِيَهَاتَ هِيَهَاتَ (وَمَنْ) يُخْرِجُ مِنْ
بَيْنِهِ مَهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى
اللَّهِ) اجْتَنِبْتَهُمْ أَيْادِي الْاجْتِنَاءِ بَعْدَ أَنْ أَبَادْتَهُمْ سَطْوَةُ الْإِبْتِلَاءِ (وَلَا
تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلَا أَحْيَاءُ) قَالُوا فَالَّذِينَ غَرَقُوا
فِي لُجْجِ الْبَحَارِ * وَلَمْ يَصِلُوا إِلَى الدَّارِ * وَلَا إِلَى الدِّيَارِ بَلِ التَّقَمُّتُهُمْ
لَهَوَاتِ النَّيَّارِ * قِيلَ هِيَهَاتَ (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ) فَالَّذِي جَاءَ بِكُمْ وَأَمَاتَهُمْ أَحْيَاءُكُمْ وَالَّذِي وَكَّلَ بِكُمْ
دَاعِيَةَ الشُّوقِ حَتَّى اسْتَقْلَمْتُمُ الْعَنَاءَ وَالْهَلَكَ فِي أَرْجِيَةِ الطَّلَبِ دَعَاهُمْ
وَحَمَلَهُمْ وَادْنَاهُمْ وَقَرَّبَهُمْ فَهَمَّ حِجَابُ الْعِزَّةِ وَأَسْتَارُ الْقُدْرَةِ (فِي مَقْعَدِ صَدِيقِ
عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ) قَالُوا فَهَلْ لَنَا إِلَى مَشَاهِدَتِهِمْ سَبِيلٌ * قِيلَ لَا فَانْكُمْ

في حجاب العزة وأستار البشرية، وأسر الاجل وقيده . فاذا قضيت أوطارك
وفارقت أو كارك . فعند ذلك تزاورتهم وتلاقيتهم . قالوا والذين قعد بهم
الثؤم والعجز فلم يخرجوا قيل هيهات (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له
عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم) ولو أردناهم لدعوناهم لكن
كرهناهم فطردهناهم أنتم بانفسكم جئتم أم نحن دعوناكم : أنتم اشتقمتم أم
نحن شوقناكم : نحن أقلقناكم فحملناكم وحملناكم في البر والبحر : فلما
سمعوا ذلك واستأنسوا بكال العناية وضمان الكفاية كمل اهتزازهم
وتم وثوقهم فاطمأنوا . وسكنوا واستقبلوا حقائق اليقين بدقائق التمكن
وفارقوا بدوام الطمأنينة امكان التلويح . ولتعلمن نبأه بعد حين *

﴿ فصل ﴾

أترى هل كان بين الراجع إلى تلك الجزيرة وبين المبتدئ من فرق
إنما قال جئنا ملكنا من كان مبتدئا * أما من كان راجعا إلى عيشه
الاصلى (يأتيتها النفس المطمئنة ارجعي) فرجع لسماع النداء كيف يقال
له لم جئت فيقول لم دعيت لا بل فيقول لم حملت الى تلك البلاد وهى
بلاد القرية * والجواب على قدر السؤال ، والسؤال على قدر التفقه
والهموم بقدر الهمم *

﴿ فصل ﴾

من يرتاع لمثل هذه النكت فليجدد العهد بطور الطيرية ، وأريحية
الروحانية * فكلام الطيور لا يفهمه إلا من هو من الطيور ، وتجديد
العهد بملازمة الوضوء ، ومراقبة أوقات الصلاة ، وخلوة ساعة للذكر فهو
تجديد العهد الحلو فى غفلة لا بد من أحد الطريقين * فاذا ذكرنى أذكركم *
أو نسوا الله فنسيتهم . فمن سلك سبيل الذكر أنا جليس من ذكرنى ، ومن
سلك سبيل النسيان (ومن يعيش عن ذكر الرحمن تقيض له شيطاناً فهو
له قرين) وابن آدم فى كل نفس مصحح أحد هاتين النسبتين ولا بد
يتلوه يوم القيامة أحد السيامين - أما يعرف الجر مون بسيماهم والصالحوون

بسياسهم في وجوههم من أثر السجود * اتقذك الله بالتوفيق * وهذاك
الى التحقيق * وطوى لك الطريق * انه بذلك حقيق * والحمد لله رب
العالمين * وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله اجمعين آمين *

﴿ تمت رسالة الطير — وتليها الرسالة الوعظية ﴾

﴿ الرسالة التاسعة ﴾

الرسالة الوعظية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لقد بلغنى عن لسان من أثق به من سيرة الشيخ الامام الزاهد
حرس الله توفيقه وسمره في مهم دينه ما قوى رغبتى في مؤاخاته في الله
تعالى رجاء لما وعد الله به عباده المتحايين — وهذه الاخوة لا تستدعى
مشاهدة الاشخاص وقرب الابدان * وانما تستدعى قرب القلوب
وتعارف الارواح ، وهى جنود مجندة فاذا تعارفت ائتلفت — وها أنا
عاقد معه عقد الاخوة في الله تعالى ومقترح عليه أن لا يخلينى عن
دعوات فى أوقات خلوته . وأن يسأل الله تعالى أن يربنى الحق أحقا .
ويرزقنى اتباعه ، وأن يربنى الباطل باطلا . ويرزقنى اجتنابه : ثم قرع
سمعى أنه التمس منى كلاما فى معرض النصح والوعظ . وقولا وجيزاً فيما
يجب على المكلف اعتقاده من قواعد العقائد *

أما الوعظ فلست أرى نفسى أهلا له لان الوعظ زكاة نصاب الانماظ

ومن لا نصاب له كيف يخرج الزكاة . وفقد النور كيف يستنير به غيره
و (متى يستقيم الظل والعود أعوج) وقد أوحى الله تعالى إلى عيسى بن
مریم عليه السلام عظ نفسك فان اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني
وقال نبينا صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم واعظين ناطق وصامت)
فالناطق هو القرآن والصامت هو الموت وفيهما كفاية لكل متعظ
ومن لا يتعظ بهما فكيف يعظ غيره ، ولقد وعظت بهما نفسي
فصدقت وقبلت قولاً وعقلاً * وأبت وتمردت بتحقيقاً وفعلاً . فقلت
لنفسى أما أنت مصدقة بأن القرآن هو الواعظ الناطق ، وأنه الناصح
الصادق فانه كلام الله المنزل الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
خلفه : فقلت نعم . فقلت قال الله تعالى (من كان يريد الحياة الدنيا
وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس
لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون)
فقد وعدك الله تعالى بالنار على ارادة الدنيا . وكل مالا يصحبك بعد
الموت فهو من الدنيا فهل تنزهت عن ارادة الدنيا أو حبها ولو أن
طبيباً نصرانياً وعدك بالموت أو المرض على تناولك ألد الشهوات
لتحاشيتها واتقيتها أكان النصرانى عندك أصدق من الله تعالى فان كان
ذلك فما أ كفرك أو كان المرض أشد عندك من النار فان كان كذلك
فما أجهلك فصدقت ثم ما انتفعت بل أصررت على الميل إلى العاجلة
واستمررت ثم أقبلت عليها فوعظتها بالواعظ الصامت فقلت قد أخبر
الناطق عن الصامت اذ قال تعالى (ان الموت الذى تفرون منه فانه
ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون)
ومات لها هبى أنك ملت الى العاجلة أفلست مصدقة بأن الموت لا محالة
آتيك وقاطع عليك كل ما أنت متمسكة به وسالب منك كل ما أنت
راغبة فيه وكل ما هو آت قريب والبعيد ما ليس بآت ، وقد قال الله تعالى
(أفرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما

كانوا يمتعون) أفأنت مخرجة هذا عن جميع ما أنت فيه: والحر الحكيم يخرج من الدنيا قبل أن يخرج منها. واللائم يتمسك بها إلى أن يخرج من الدنيا خائباً خاسراً متحسراً: فقالت صدقت فكان ذلك منها قولاً لا تحصيل وراءه إذ لم تجتهد قط في التزود للآخرة كاجتهادها في تدبير العاجل، ولم تجتهد قط في رضا الله تعالى كاجتهادها في رضاها بل كاجتهادها طلب الخلق ولم تستحي قط من الله تعالى كما تستحي من واحد من الخلق، ولم تشمر للاستعداد للآخرة كتشميرها في الصيف فإنها لا تظمئن في أوائل الشتاء ما لم تفرغ من جميع ما تحتاج إليه فيه من آلاته مع أن الموت ربما يختطفها، والشتاء لا يدركها، والآخرة على يقين لا يتصور أن يختطف منها. وقلت لها ألا تستعدين للصيف بقدر طوله وتصنعين آلة الصيف بقدر صبرك على الحر. قالت نعم. قلت فاعصى الله بقدر صبرك على الناء واستعدى للآخرة بقدر بقائك فيها. فقالت هذا هو الواجب الذي لا يرخص في تركه إلا الأحمق: ثم استمرت على سجيتهما فوجدتني كما قال بعض الحكماء إن في الناس من يموت نصفه ولا يتزجر نصفه الآخر، وما أراهم إلا منهم: ولما رأيتها متأدية في الطغيان غير منتفعة بوعظ الموت والقرآن. رأيت أهم الأمور التفتيش عن سبب تماديها مع اعترافها وتصديقها فان ذلك من العجائب العظيمة فطال عليه تفتيشي حتى وقفت على سببه وها أنا مؤنس وإياه بالحذر منه فهو الداء العضال. وهو السبب الداعي إلى الغرور والاهمال. وهو اعتقاد تراخي الموت واستبعاد هجومه على القرب فانه لو أخبره صادق في بياض نهاره أنه يموت في ليلته أو يموت إلى أسبوع أو شهر لاستقام واستوى على الطريق المستقيم. ولترك جميع ما هو فيه مما يظن أنه مما يتعاطاه الله تعالى وهو مغرور فيه فضلاً عما يعلم أنه ليس الله تعالى فانكشف تحقيقاً أن من أصبح وهو يأمل أن يمسي أو أمسى وهو يأمل أن يصبح لم يخل من القتور والتسويف، ولم يقدر إلا على سير ضعيف. فلو صيحه ونفسي

بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال « صل صلاة مودع »
 ولقد أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب . ولا ينتفع بوعد إبلا به : فمن
 غلب على قلبه في كل صلاة انها آخر صلاته حضر معه قلبه في الصلاة
 وتيسر له الاستعداد بعد الصلاة . ومن عجز عن ذلك فلا يزال في غفلة
 دائمة وغرور مستمر . وتسويف متتابع الى أن يدركه الموت فتدركه
 حسرة القوت ، وأنا مقترح عليه أن يسأل الله تعالى أن يرزقني هذه
 الرتبة فاني طالب لها ، وقاصر عنها ، وأوصيه أن لا يرضى من نفسه
 إلا بها ، وأن يحذر من مواقع الغرور . فاذا وعدت النفس بذلك طالبها
 بموثق غليظ من الله تعالى فان خداع النفس لا يقف عليه إلا الأكياس *
 وأما أقل ما يجب اعتقاده على المكلف فهو ما يترجمه قوله لا إله إلا
 الله محمد رسول الله : ثم اذا صدق الرسول فينبغي أن يصدق في صفات
 الله تعالى فانه حي قادر عالم متكلم مرید ليس كمثل شيء وهو السميع
 البصير : وليس عليه بحث عن حقيقة هذه الصفات . وأن الكلام والعلم
 وغيرها قديم أو حادث بل لولم تخطر له هذه المسألة حتى مات مات مؤمنا
 وليس عليه تعلم الأدلة التي حررها المتكلمون بل كلما حصل في قلبه
 التصديق بالحق بمجرد الايمان من غير دليل وبرهان فهو مؤمن ، ولم
 يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك . وعلى هذا
 الاعتقاد الجميل استمرت الاعراب وعوام الخلق الا من وقع في بلدة
 يقرع سمعها فيها هذه المسائل كقدم الكلام وحدوثه ومعنى الاستواء
 والنزول وغيره فان لم يأخذ ذلك قلبه وبقي مشغولا بعبادته وعبادته فلا
 حرج عليه وان أخذ ذلك بقلبه فأقل الواجبات عليه ما اعتقده السلف
 فيعتقد في القرآن القدم كما قال السلف القرآن كلام الله غير مخلوق ، ويعتقد
 أن الاستواء حق والسؤال عنه مع الاستغناء بدعة ، والكيفية فيه مجهولة .
 فيؤمن بجميع ما جاء به الشرع إيمانا مجملا من غير بحث عن الحقيقة
 والكيفية فان لم ينفعه ذلك ، وغلب على قلبه الاشكال والشك فان

أمكن إزالة شكه واشكاله بكلام قريب من الافهام . وان لم يكن قويا عند المتكلمين ولا مرضيا عندهم فذلك كاف ولا حاجة به الى تحقيق الدليل بل الأولى أن يزال اشكاله من غير برهان حقيقة الدليل فان الدليل لا يتم الا بدرك السؤال والجواب عنه : ومهما ذكرت الشبهة فلا يبعد أن ينكر بقلبه ويكل فهمه عن درك جوابه إذ الشبهة قد تكون جليلة والجواب دقيقا لا يحتمله عقله - ولهذا زجر السلف عن البحث والتفتيش عن الكلام ، وانما زجروا عنه لضعفاء العوام *

وأما المشتغلون بدرك الحقائق فلهم خوض ضمرة الاشكال ومنع الكلام للعوام يجرى مجرى منع الصبيان من شاطئ نهر الدجلة خوفا من الغرق، ورخصة الاقوياء فيه تضاهي رخصة الماهر في صنعة السباحة الا ان ههنا موضع غرور ومزلة قدم وهو أن كل ضعيف في عقله راض من الله تعالى في كمال عقله يظن بنفسه انه يقدر على إدراك الحقائق كلها وانه من جملة الاقوياء فرمما يخوضون فيغرقون في بحر الجهالات حيث لا يشعرون : فالصواب للخلق كلهم الا الشاذ النادر الذي لا تسمح الاعصار الا بواحد منهم أو اثنين سلوك مسلك السلف في الايمان بالرسول والتصديق المجمع بكل ما نزل الله تعالى وأخبر به رسوله من غير بحث وتفتيش عن الأدلة بل الاشتغال بالتقوى عليه شغل شاغل إذ قال صلى الله عليه وسلم حيث رأى أصحابه يخوضون بعد أن غضب حتى احمرت وجنتاه (أبهذا أمرتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض انظروا ما أمركم الله به فافعلوه وما نهاكم عنه فانتهوا) فهذا تنبيه على المنهج الحق ، واستيفاء ذلك شرحنا في كتاب (قواعد العقائد) فيطلب منه والسلام *

﴿ تمت الرسالة الوعظية - ويلها القسطاس المستقيم ﴾

﴿ الرسالة العاشرة ﴾

الْقِسْطُ الْمُسْتَقِيمُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد الله تعالى أولا * وأصلي على نبيه المصطفى ثانيا * وأقول :
 اخواني هل فيكم من يعيرني سمعه لأحدثه بشيء من اسأري * فقد
 استقبلني في بعض أسفاري . رفيق من رقاء أهل التعليم وغافصني (١)
 بالسؤال والجدال . مغافصة من يتحدى (٢) باليد البيضاء . والحجة
 الغراء . وقال لي أراك تدعي كمال المعرفة . فبأي ميزان تزف حقيقة
 المعرفة . أبعيزان الرأي والقياس . وذلك في غاية التعارض والالتباس
 ولاجله ثار الخلاف بين الناس . أم بعيزان التعليم فيلزمك اتباع الامام
 المعصوم المعلم وما أراك تحرص على طلبه . فقلت أما ميزان الرأي
 والقياس . فخش الله أن اعتصم به فانه ميزان الشيطان . ومن زعم من
 أصحابي أن ذلك ميزان المعرفة فأسأل الله تعالى أن يكفيني شره عن
 الدين فانه للدين صديق جاهل . وهو شر من عدو عاقل . ولو رزق
 سمادة مذهب أهل التعليم . لتعلم أولا الجدال من القرآن الكريم .
 حيث قال الله تعالى (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

(١) غافصني فاجأني وأخذني على غرة والفرة الحدة والطعم بالباطل .

(٢) من يتحدى يبرز ويعتمد ويتأزعج للنبلة .

وجادلهم بالتي هي أحسن) وعلم أن المدعو الى الله تعالى بالحكمة قوم وبالمجادلة قوم فان الحكمة إن غذى بها أهل الموعظة أضرت بهم كما تضر بالطفل الرضيع التغذية بلحم الطير . وإن المجادلة ان استعملت مع أهل الحكمة اشماؤوا منها . كما يشمئز طبع الرجل القوى من الارتضاع بلبن الآدمي . وان من استعمل الجدل مع أهل الجدل لا بالطريق الاحسن كما تعلم من القرآن كان كمن غذى البدوي بخبز البر وهو لم يألف إلا التمر أو البلدي بالتمر وهو لم يألف إلا البر ، وليته كانت له أسوة حسنة كما تعلم من القرآن في ابراهيم الخليل - صلوات الله عليه - حيث حاج خصمه فقال ربى الذى يحبى ويميت . فلما رأى أن ذلك لا يناسبه وليس حسنا عنده حين قال : أنا أحيى وأميت عدل إلى الاوفق لطبعه والا قرب إلى فهمه فقال إن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر . ولم يرتكب الخليل ظهر اللجاج فى تحقيق عجزه عن أحياء الموتى إذ علم أن ذلك يعسر عليه فهمه فانه ظن أن القتل اماتة من جهته وتحقيق ذلك لا يلائم قريحته (١) ولا يناسب حده فى البصيرة ودرجته ، ولم يكن من قصد الخليل إفناؤه بل احيائه ، والتغذية بالغذاء الموافق احياء . واللجاج بالارهاق إلى ما لا يوافق افناء . فهذه دقائق لا تدرك إلا بنور التعليم المقتبس من اشراق عالم النبوة فلذلك حرموا التفطن له إذ حرموا من سر مذهب التعليم . فقال اذا استوعرت سبيلهم . واستوهنت دليلهم فماذا تزن معرفتك . فقلت أزنها بالقسطاس المستقيم ليظهر الى حقها وباطلها . ومستقيمها ومائلها . اتباعا لله تعالى وتعلما من القرآن المنزل على لسان نبيه الصادق حيث قال وزنوا بالقسطاس المستقيم . فقال : وما القسطاس المستقيم ؟ قلت : هى الموازين الخمس التى أنزلها الله فى كتابه وعلم انبياءه الوزن بها . فن تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزن يميزان الله فقد اهتدى .

(١) القرينة طبيعة الانسان التى جبل عليها والضمير راجع الى المزمور .

ومن ضل عنها الى الرأى والقياس فقد ضل وتردى . فقال : ابن الموازين
في القرآن وهل هذا إلا افك وبهتان ؟ قلت ألم تسمع قوله تعالى في سورة
الرحمن (الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان) الى قوله : ووضع
الميزان ، أن لا تطغوا في الميزان ، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا
الميزان ألم تسمع قوله في سورة الحديد (لقد ارسلنا رسلنا بالبينات
وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) أنظن ان الميزان
المقرون بالكتاب هو ميزان البر والشعر والذهب والفضة ؟ أنتوهم ان
الميزان المقابل وضعه برفع السماء في قوله (والسماء رفعها ووضع الميزان)
هو الطيار والقبان . ما أبعد هذا الحسبان . وأعظم هذا البهتان . فأتق الله
ولا تتعسف في التأويل . واعلم يقيناً أن هذا الميزان هو ميزان معرفة
الله تعالى ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وملكه وملكوته لتتعلم
كيفية الوزن به من أنبيائه كما تعلموا هم من ملائكته . فان الله تعالى
هو المعلم الاول والثاني جبريل ، والثالث الرسول صلى الله عليه وسلم ،
واخلق كلهم يتعلمون من الرسل ما ليس لهم طريق الى المعرفة به الا
بهم . فقال : فبم عرفت أن ذلك الميزان صادق أم كاذب ؟ أبغضك ونظرك
فالعقول متعارضة . أم بالامام المعصوم الصادق القائم بالحق في العالم ؟
وهو مذهبي الذي أدعو اليه . فقلت : ذلك أيضاً اعرفه بالتعليم ولكن
من امام الأئمة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم فاني
وان كنت لا اراه فاني اسمع تعليمه الذي تواتر الى تواتراً لا اشك فيه
وانما تعليمه القرآن . وبيان صدق موازين القرآن معلوم من نفس
القرآن . فقال : هات برهانك . وأخرج من القرآن ميزانك . وأظهر
لي كيف فهمت من نفس القرآن صدقه وصحته . فقلت له : حدثني انت
بم تعرف صحة ميزان الذهب والفضة وصدقه ومعرفة ذلك فرض دينك
اذا كان عليك دين حتى تقضيه تاماً من غير نقصان . او كان لك على
غيرك دين حتى تاخذه عدلاً من غير رجحان . فاذا دخلت سوقاً من

اسواق المسلمين . واخذت ميزاناً من الموزين وقضيت او استقضيت به الدين . فبم تعرف انك لم تظلم بنقصان في الاداء او برجحان في الاستيفاء . فقال : أحسن الظن بالمسلمين . وأقول إنهم لا يشتغلون بالمعاملة الا بعد تعديل الموازين فان عرض لى شك فى بعض الموازين . اخذته ورفعته ونظرت الى كفتى الميزان ولسانه . فاذا استوى انتصاب اللسان من غير ميل الى احد الجانبين . ورأيت مع ذلك تقابل الكفتين عرفت أنه ميزان صحيح صادق . قلت : هب أن اللسان قد انتصب على الاستواء . وان الكفتين متحاذيتان على السواء فن اين تعلم أن الميزان صادق ؟ فقال : اعلم ذلك علماً ضرورياً يحصل لى من مقدمتين . احدهما تجريبية . والاخرى حسية . أما التجريبية فهى انى علمت بالتجربة أن الثقيل يهوى إلى أسفل ، وان الاثقل أشد هويًا . فاقول : لو كانت احدى الكفتين أثقل لكانت أشد هويًا . فهذه مقدمة كلية تجريبية حاصلة عندى ضرورة . والمقدمة الثانية هى أن هذا الميزان بعينه رأيت لم نهو إحدى كفتيه بل حاذت الأخرى محاذة مساواة . وهذه مقدمة حسية شاهدتها بالبصر فلا اشك لا فى المقدمة الحسية ولا فى الاولى وهى مقدمة التجربة . فيلزم فى قلبي من هاتين المقدمتين نتيجة ضرورية . وهى العلم باستواء الميزان . اذ أقول : لو كانت احدهما اثقل لكانت اهوى ومحسوس انها ليست باهوى . فعلوم أنها ليست باثقل . قلت له : فهل هذا الا رأى وقياس عقلى . قال : هيئات فان هذا علم ضرورى لزم من مقدمات يقينية حصل اليقين بها من التجربة والحس فكيف يكون هذا رأياً وقياساً . والرأى والقياس حدس وتخمين . لا يفيدان برد اليقين . وانا أحس فى هذا برد اليقين . قلت : فان عرفت صحة الميزان . بهذا البرهان فبم عرفت الصنجة (١) والمثقال . فلعله اخف أو أثقل من المثقال الصحيح فقال : ان شككت فى هذا أخذت عيارة من صنجة معلومة عندى

(١) صنجة الميزان عياره أو مياره وهى فارسية معربة.

فأقابلهما بها فإذا ساوى علمت أن الذهب إذا ساواه كان مساوياً لصنعتي
فإن المساوى للمساوى مساو . قلت : وهل تعلم واضع الميزان في الاصل
من هو ، وهل هو الواضع الاول ؟ والذي وضعه منه يعلم هذا الوزن
قال : لا . ومن اين احتاج اليه وقد عرفت صحة الميزان بالمشاهدة
والعيان . بل آكل البقل من حيث يوثق به ولا أسأل عن المبقة ، فإن
واضع الميزان لا يراد لعينه . بل يراد ليعرف منه صحة الميزان وكيفية
الوزن به . وأنا قد عرفته . كما حكته . وعرفته فاستغنيت عن مراجعة
صاحب الميزان عند كل وزن . فإن ذلك يطول ولا يظفر به في كل حين
مع أتى في غنية عنه . قلت : فإن اتيتك بميزان في المعرفة مثل هذا
وأوضح منه وأزيد عليه بأني أعرف واضعه ومعلمه ومستعمله فيكون
واضعه هو الله تعالى ومعلمه جبريل ومستعمله الخليل ومجد وسائر
النبين عليهم السلام أجمعين . وقد شهد الله تعالى لهم في ذلك بالصدق
فهل تقبل ذلك مني وهل تصدق به ؟ فقال إى والله . وكيف لا أصدق
به إن كان في الظهور مثل ما حكته لى . فقلت : الآن أتوسم فيك
شمايل الكياسة . وقد صدق رجائي في تقويمك وتفهمك حقيقة مذهبك
في تعليمك فأكشف لك عن الموازين الخمس المنزلة في القرآن لتستغنى به
عن كل امام وتجاوز حد العميان فيكون إمامك المصطفى صلى الله عليه
وسلم . وقائدك القرآن . ومعيارك المشاهدة والعيان . فاعلم أن موازين
القرآن في الاصل ثلاثة : ميزان التعادل ، وميزان التلازم ، وميزان
التعاند . لكن ميزان التعادل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إلى الاكبر ،
والاوسط ، والا صغر ، فيصير الجميع خمسة *

= ﴿ القول في الميزان الاكبر من موازين التعادل ﴾

ثم قال لى هذا الرفيق الكيس من رفقاء أهل التعليم إشرح لى
الميزان الاكبر من موازين التعادل أولاً وإشرح لى معنى هذه
الالفاظ وهى التعادل والتلازم والتعاند ، والاكبر والاوسط والا صغر

فإنها القاب عجيبه غريبه . ولا اشك في أن تحتها معاني دقيقة . فقلت :
 أما معنى هذه الالقاب فلا تفهمها الا بعد شرحها وفهم معانيها لتدرك
 بعد ذلك مناسبة القابها لحقائقها . وأعلمك اولاً أن هذا الميزان يشبه
 الميزان الذي حكيته في المعنى دون الصورة فإنه ميزان روحاني فلا
 يساوى الجسماني . ومن اين يلزم أن يساويه والموازن الجسمانية أيضاً
 تختلف . فان القلسطون (١) ميزان والطيار ميزان بل الاضطراب ميزان
 لمقادير حركات الفلك والمسطرة ميزان لمقادير الابعاد في المخطوط
 والشاقول ميزان لتحقيق الاستقامة والانحناء . وهي وان اختلفت
 صورها مشتركة في أنها تعرف بها الزيادة والنقصان . بل العروض ميزان
 الشعر يعرف به اوزان الشعر ليشير منزحه عن مستقيمه وهو أشد
 روحانية من الموازين الجسمية ولكنه غير متجرد عن علائق الاجسام
 لانه ميزان الاصوات ولا ينفصل الصوت عن الجسم : وأشد الموازين
 روحانية ميزان يوم القيامة اذ به توزن اعمال العباد وعقائدهم ومعارفهم :
 والمعرفة والايمان لا تعلق لهما بالاجسام ولذلك كان ميزانهما روحانياً
 صرفاً . وكذلك ميزان القرآن للمعرفة روحاني لكن يرتبط تعريفه في
 عالم الشهادة بغلاف لذلك الغلاف التصاق بالاجسام وان لم يكن جسماً فان
 تعريف الغير في هذا العالم لا يمكن الا مشافهة وذلك بالاصوات . والصوت
 جسماني أو بالمسكاتبه وهي الرقوم وهي أيضاً نقش في وجه القرطاس وهو
 جسم . هذا حكم غلافه الذي يعرض فيه وانما هو في نفسه روحاني محض
 لالعلاقة له مع الاجسام اذ توزن به معرفة الله الخارجة عن عالم الاجسام
 المقدس عن أن يناسب الجهات والاقطار فضلا عن نفس الاجسام ولكنه
 مع ذلك ذو عمود وكفتين ، والكفتان متعلقتان بالعمود فالعمود
 مشترك في الكفتين لارتباط كل واحدة منهما به . هذا في ميزان التعادل

(١) القلسطون والطيار ما ميزانان من انواع الموازين الجسمانية واحدهما
 اصطلاحى في عصر المؤلف وبعضهم يفسر القلسطون بالقبان .

وأما ميزان التلازم فهو بالقياس أشبه لانه ذو كفة واحدة ولكن يقابلها من الجانب الآخر الرمانة وبها يظهر التفاوت والتقدير . فقال : هذه طنطنة عظيمة فابن المعنى فاني أسمع جمجمة ولا ارى طحناً . فقلت له اصبر (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى اليك وحيه وقل رب زدني علماً) واعلم أن العجلة من الشيطان والتأني من الله . واعلم أن الميزان الاكبر هو ميزان الخليل صلوات الله عليه وسلامه الذي استعمله مع نمرود فنه تعلمنا هذا الميزان لكن بواسطة القرآن وذلك أن نمرود ادعى الالهية وكانت الالهية عنده بالاتفاق عبارة عن القادر على كل شيء . فقال ابراهيم الاله الهى لأنه الذى يحيى ويميت وهو القادر عليه وانت لا تقدر عليه . فقال : انا احى واميت يعنى انه يحيى النطفة بالوقاع ويميت بالقتل فعلم ابراهيم عليه السلام أن ذلك يعسر عليه فهم بطلانه فعدل الى ما هو اوضح عنده . فقال (إن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر) وقد اثبت الله عليه فقال (وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه) فعلمت من هذا أن الحجة والبرهان فى قول ابراهيم وميزانه . فنظرت فى كيفية وزنه كما نظرت انت فى ميزان الذهب والفضة فرأيت فى هذه الحجة اصلين قد ازدوجا فتولد منهما نتيجة هى المعرفة اذ القرآن مبناه على الحذف والايجاز . وكما صورة هذا الميزان أن تقول كل من يقدر على إطلاع الشمس فهو الاله . فهذا اصل . والهى هو القادر على الاطلاع وهذا اصل آخر . فلزم من مجموعهما أن الهى هو الاله دونك يا نمرود . فانظر الا أن هل يمكن أن يعترف بالاصلين معترف ثم يشك فى النتيجة ، أو هل يتصور أن يشك فى هذين الاصلين شاك ؟ فان قولنا الاله هو القادر على إطلاع الشمس لا يشك فيه لان الاله كان عندهم وعند كل احد عبارة عن القادر على كل شيء ، وإطلاع الشمس هو من جملة تلك الاشياء . وهذا أصل معلوم بالوضع والاتفاق . وقولنا القادر على الاطلاع هو الله تعالى دونك معلوم بالمشاهدة فان عجز نمرود

وعجز كل احد سوى من يحرك الشمس مشاهد بالحس ونفى بالاله محرك الشمس ومطلعها : فيلزمنا من معرفة الاصل الاول المعلوم بالوضع المتفق عليه : ومن الاصل الثاني المعلوم بالمشاهدة أن نمرود ليس هو القادر على تحريك الشمس . فنعلم بعدم معرفة هذين الاصلين أن نمرود ليس باله وانما الاله هو الله تعالى . فراجع نفسك الآن هل ترى هذا أوضح من المقدمة التجريبية والحسية اللتين بنيت عليهما صحة ميزان الذهب والفضة فقال هذه المعرفة لازمة منه بالضرورة ولا يمكنني أن اشك في الاصلين ولا أن اشك في لزوم هذه النتيجة منهما ولكن هذا لا ينفعني الا في هذا الموضع وعلى الوجه الذي استعمله الخليل عليه الصلاة والسلام وذلك في نفي الهية نمرود واقرار الالهية لمن تفرد باطلاع الشمس ، فكيف اذن بها سائر المعارف التي تشكل على واحتاج الى تمييز الحق فيها عن الباطل فقلت : من وزن الذهب بميزان يمكنه ان يزن به الفضة وسائر الجواهر لان الموزون عرف مقداره لا لانه ذهب بل لانه ذو مقدار ولذلك هذا البرهان كشف لنا عن هذه المعرفة لالعينها بل لانها حقيقة من الحقائق ومعنى من المعاني فتأمل أنه لم لزم منه هذه النتيجة وتأخذ روحه ونجده عن هذا المثال الخاص حتى نفتتح به حيث أردنا وانما لزم هذا لان الحكم على الصفة حكم على الموصوف بالضرورة وبيانه أن ايجاز هذه الحجة إن ربي مطلع والمطلع الاله فيلزم منه إن ربي اله فالمطلع صفة الرب وقد حكمنا على المطلع الذي هو صفته بالالهية فزعم منه الحكم على ربي بالالهية وكذلك في كل مقام حصلت لي معرفة بصفة الشيء وحصلت معرفة اخرى بثبوت حكم لتلك الصفة فيتولد منهما معرفة ثالثة بثبوت الحكم على الموصوف بالضرورة . فقال هذا يكاد دركه يدق على فهمي فان تشككت فيه فاذا اصنع حتى يزول الشك . قلت : خذ عياريه من الصنجة المعروفة عندك كما فعلت في ميزان الذهب والفضة . فقال : كيف آخذ عيارها واين الصنجة المعروفة في

هذا الفن . قلت : الصنعة المعروفة هي العلوم (١) الاولية الضرورية المستفادة إما من الحس أو التجربة أو غريزة العقل فانظر في الاوليات هل تتصور أن يثبت حكم على صفة الا ويتعدى الى الموصوف فاذا مر بين يديك مثلاً حيوان منتفخ البطن وهو بغل فقال قائل هذا حامل فقلت له ألم تعلم أن البغل عقيم لا يلد فقال نعم أعلم هذا بالتجربة فقلت له فهل تعلم أن هذا بغل فنظر فقال نعم قد عرفت ذلك بالحس والابصار فقلت فالآن هل تعرف انه ليس بحامل فلا يمكنه أن يشك فيه بعد معرفة الاصلين اللذين أحدهما تجريبي والاخر حسي بل يكون العلم بانه ليس بحامل علماً ضرورياً متولداً من بين العلمين السابقين كما تولد علمك في الميزان من العلم التجريبي بأن الثقل هاو والعلم الحسي بأن احدى الكفتين ليست هاوية بالاضافة الى الاخرى . فقال قد فهمت هذا فهماً واضحاً ولكن لم يظهر لي أن سبب لزومه أن الحكم على الصفة حكم على الموصوف . فقلت : تأمل فان قولك هذا بغل وصف والصفة هو البغل وقولك كل بغل عقيم حكم على البغل الذي هو صفة بالعقم فازم الحكم بالعقم على الحيوان الموصوف بانه بغل وكذلك اذا ظهر لك مثلاً ان كل حيوان حساس ثم ظهر لك في الدود أنه حيوان فلا يمكنك ان تشك في انه حساس . ومنهاجه أن تقول : كل دود حيوان وكل حيوان حساس فشكل دود حساس لان قولك كل دود حيوان وصف الدود بانه حيوان والحيوان صفته فاذا حكمت على الحيوان بانه حساس أو جسم أو غيره دخل فيه الدود لا محالة وهذا ضروري لا يمكن الشك فيه . نعم شرط هذا أن تكون الصفة مساوية للموصوف أو اعم منه حتى يكون الحكم عليه يشمل الموصوف به بالضرورة وكذلك من سلم في النظر النقهي أن كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام لم يمكنه أن يشك في أن كل نبيذ حرام لان المسكر وصف النبيذ فالحكم عليه بالتجريم يتناول النبيذ اذا

يدخل فيه الموصوف لاحتالة فكذلك في جميع أبواب النظريات . فقال :
 قد فهمت فهماً ضرورياً أن ايقاع الازدواج بين اصلين على هذا الوجه
 مولد لنتيجة ضرورية وان برهان التحليل صلوات الله عليه برهان صحيح
 وميزانه ميزان صادق وتعلمت حده وحقيقته وعرفت عياره من الصنجات
 المعروفة عندي ولكنني اشتهى أن اعرف مثالا لاستعمال هذا الميزان
 في مظان الاشكال في العلوم فان هذه الامثلة واضحة بانفسها لا يحتاج فيها
 الى ميزان وبرهان . فقلت : هيهات فبعض هذه الامثلة ليست معلومة
 بانفسها بل هي متولدة من ازدواج الاصلين اذ لا يعرف كون هذا
 الحيوان مثلاً عقيماً الا من عرف بالحس انه بغل وبالتجربة أن البغل
 لا يلد . وانما الواضح بنفسه هو الاول . فأما المتولد من اصلين فله أب
 وأم فلا يكون اولياً واضحاً بنفسه بل بغيره ولكن ذلك الغير اعنى
 الاصلين قد يكون واضحاً في بعض الاحوال وذلك بعد التجربة وبعد
 الابصار ، وكذلك كون النبيذ حراماً ليس واضحاً بنفسه بل يعرف
 باصلين (احدهما) انه مسكر وهذا يعلم بالتجربة (والثاني) أن كل مسكر
 حرام وهذا بالخبر الوارد عن الشارع صلى الله عليه وسلم . فهذا يعرفك
 كيفية الوزن بهذا الميزان وكيفية استعماله . وان اردت مثلاً اغمض
 من هذا فامثلة ذلك عندنا لا تنحصر ولا تنتهي بل بهذا الميزان عرفنا
 أكثر الغوامض فاقنع منه بمثال واحد :

فن الغوامض أن الانسان ليس حادثاً بنفسه اذ له مسبب وصانع
 وكذلك العالم . فاذا راجعنا هذا الميزان عرفنا أن له صانعاً وان صانعه
 عالم . فانا نقول : كل جائز فله سبب ، واختصاص العالم أو الانسان بمقداره
 الذي اخص به جائز . فاذن يلزم منه أن له سبباً ولا يقدر على التشكك
 في هذه النتيجة من سلم الاصلين وعرفهما لكن إن شك في الاصلين
 فيستنتج ايضاً معرفتهما من اصلين آخرين واضحين الى أن ينتهي الى العلوم
 الاولى التي لا يمكن التشكيك فيها فان العلوم الخفية الاولى هي اصول

العلوم الغامضة الجليلة وهي بذورها ولكن يستثمرها منها من يحسن الاستثمار بالحراثة والاستنتاج بإيقاع الازدواج بينهما *

فان قلت : أناشاك في الاصلين جميعاً فلم قلت أن كل جائز فله سبب ولم قلت أن اختصاص الانسان بمقدار مخصوص جائز وليس بواجب .

فاقول : أما قولي كل جائز له سبب فواضح اذا فهمت معنى الجائز لاني اعني بالجائز ما يتردد بين قسمين متساويين فاذا تساوى شيئان لم يختص احدهما بوجود وعدم من ذاته لان ما ثبت للشيء ثبت لمثله بالضرورة ، وهذا اولى . وأما قولي اختصاص الانسان بهذا المقدار مثلاً جائز وليس بواجب كقولي أن الخط الذي يكتبه الكاتب وله مقدار مخصوص جائز اذ الخط من حيث انه خط لا يتعين له مقدار واحد بل يتصور أن يكون اطول واقصر . فاخصاصه بمقدار مما هو اطول واقصر سببه الفاعل لا محالة اذ نسبة المقادير الى قبول الخط لها متساوية ، وهذا ضروري كذلك نسبة المقادير الى شكل الانسان واطرافه متساوية فتخصيصها لا محالة بفاعل . ثم أترقى منه واقول فاعله عالم لان كل فعل مرتب محكم فيسند الى علم فاعله وبنية الانسان بنية مرتبة محكمة فلا بد أن يستند ترتيبها وتديرها الى علم فاعل بها . فههنا اصلان اذا عرفتهما لم تشك في النتيجة . احدهما أن بنية الآدمي بنية مرتبة محكمة هذا يعرف بالملاحظة من تناسب اعضاءه واستعداد كل واحد لمقصود خاص كاليد للبسط والرجل للمشي . ومعرفة تشريح الاعضاء يورث علماً ضرورياً به . وأما افتقار المرتب المنظوم الى علم فهو واضح ايضاً فلا يشك العاقل في أن الخط المنظوم لا يصدر الا من عالم بالكتابة وان كان بواسطة القلم الذي لا يعلم ، وان البناء الصالح لافادة مقاصد الاكتنان كالبيت والحمام والطاحونة وغيرها لا يصدر الا من عالم بالبناء . فان امكن التشكك في شيء من هذا فطريقه أن يترقى منه الى اوضح منه حتى يترقى إلى الاوليات وشرح ذلك ليس من غرضنا بل الغرض أن نبين أن ازدواج الاوليات

على الوجه الذى اوقعه الخليل عليه السلام ميزان صادق مفيد لمعرفة حقيقة . ولا قائل بابطال هذا فانه إبطال لتعليم الله تعالى انبياءه وإبطال لما اثنى الله عليه اذ قال ﴿ وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ﴾ والتعليم لا محالة حق إن لم يكن الرأى حقاً وفى ابطال هذا ابطال الرأى والتعليم جميعاً ولا قائل به اصلاً :

﴿ القول فى الميزان الاوسط ﴾

قال : قد فهمت الميزان الاكبر وحده وعياره ومظنته وحقيقة استعماله فاشرح لى الميزان الاوسط ماهو ومن أين حصل تعليمه ومن وضعه ومن استعمله ؟ فقلت : الميزان الاوسط أيضاً للخليل عليه السلام حيث قال (لا أحب الاقلين) وكمال صورة هذا الميزان ان القمر آفل والاله ليس بأقل فالقمر ليس باله . ولكن القرآن على الایجاز والاضمار مبناه لكن العلم بنفى الالهية عن القمر لا يصدر ضرورياً الا بمعرفة هذين الاصلين وهو ان القمر آفل وان الاله ليس بأقل فاذا عرفت الاصلين صار العلم بنفى الالهية عن القمر ضرورياً . فقال : أنا لا أشك فى أن نفي الالهية عن القمر يتولد من هذين الاصلين ان عرفنا جميعاً لكنى أعرف ان القمر آفل وهذا معلوم بالحس أما الاله ليس بأقل فلا أعلمه ضرورة ولا حساً . قلت : وليس غرضى من حكاية هذا الميزان أن أعرفك أن القمر ليس بأقل بل انى أعلمك أن هذا الميزان صادق والمعرفة الحاصلة منه بهذا الطريق من الوزن ضرورية وانما حصل العلم به فى حق الخليل عليه السلام اذ كان معلوماً عنده أن الاله ليس بأقل وان لم يكن ذلك العلم أولياً له بل مستفاداً من أصلين آخرين يفتجان العلم بان الاله ليس بمتغير وكل متغير حادث والافول هو التغير فبنى الوزن على المعلوم عنده فنجد أنت الميزان واستعمله حيث يحصل لك العلم بالاصلين . قال : فهمت بالضرورة أن هذا الميزان صادق وأن هذه المعرفة تلزم من الاصلين اذ صار معلومين

ولكن أريد أن تشرح حد هذا الميزان وحقيقته ثم تشرح لى عبارته
ومن الصنعة المعروفة عندى ثم مثال استعماله فى مظان الغموض فان
نفى الالهية عن القمر كالواضح عندى . قلت : أما حده فهو أن كل
مثلين وصف أحدهما بوصف فسلب ذلك الوصف عن الآخر فهما
متباينان أى أحدهما يسلب ذلك الوصف عن الآخر ولا يوصف به
ولما كان حد الميزان الا كبران الحكم على الاعم حكم على الاخص ويندرج
فيه لا محالة فحد هذا ان الذى ينفى عنه ما يثبت لغيره مبين لذلك
الغير فالاله ينفى عنه الاقول والقمر يثبت له الاقول فهذا يوجب التباين
بين الاله والقمر وهو أن لا يكون القمر الهاً ولا الاله قرأ وقد علم الله
تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم الوزن بهذا الميزان فى مواضع كثيرة
من القرآن اقتداء بابيه الخليل صلوات الله عليهما فاكتف بالتنبية على
موضعين : واطلب الباقي من آيات القرآن (أحدهما) قوله تعالى لنبيه
« قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق » وذلك أنهم ادعوا
أنهم أبناء الله فعلمه الله تعالى كيفية اظهار خطابهم بالقسطاس المستقيم
فقال : قل فلم يعذبكم بذنوبكم . وكما صورة هذا الميزان ان البنين
لا يعذبون وأنتم معذبون فإذا لستم أبناء فهنا اصلان أما أن البنين
لا يعذبون فيعرف بالتجربة وأما أنتم معذبون فيعرف بالمشاهدة ويلزم
منهما ضرورة نفى البنوة (وثانيهما) قوله تعالى (قل يا أيها الذين
هادوا ان زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان
كنتم صادقين ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم) وذلك أنهم ادعوا
الولاية وكان من المعلوم أن الولي يتمنى لقاء وليه وكان من المعلوم
أنهم لا يتمنون الموت الذى هو سبب اللقاء فلزم ضرورة أنهم ليسوا
أولياء الله . وكما صورة هذا الميزان أن يقال كل ولى يتمنى لقاء وليه
واليهودى ليس يتمنى لقاء الله فلزم منه انه ليس بولى لله . وحده أن
التمنى يوصف به الولي وينفى عن اليهودى فيكون الولي واليهودى

متباينين لسلب أحدهما عن الآخر فلا يكون الولي يهودياً ولا اليهودى ولياً . وأما عياره من الصنجة المعلومة فما عندى انك تحتاج اليه مع وضوحه ولكن إن أردت استظهاراً فانظر انك اذا عرفت أن الحجر حماد ثم عرفت أن الانسان ليس بحماد كيف يلزمك منه أن تعرف أن الانسان ليس بحجر لان الجادية تثبت للحجر وتنفي عن الانسان فلا جرم يكون الانسان مسلوباً عن الحجر والحجر مسلوباً عن الانسان فلا الانسان حجراً ولا الحجر انساناً - وأما مظنة استعماله في مواضع الغموض فكثير وأحد شطرى المعرفة معرفة التقديس وهو ما يتقدس عنه الرب تعالى علواً كبيراً وجميع معارفه توزن بهذا الميزان اذ الخليل عليه السلام استعمل هذا الميزان في التقديس وعلمنا كيفية الوزن به إذ عرف بهذا الميزان نفى الجسمية عن الله تعالى . وكذلك تقول أن الاله ليس بجوهر متحيز لان الاله ليس بمعلول وكل متحيز فاختصاصه بمجيزه الذى يختص به معلول فيلزم منه انه ليس بجوهر وتقول ليس بعرض لان العرض ليس بحى عالم والاله حى عالم فليس بعرض - وكذلك سائر أبواب التقديس تتولد معرفتها ايضاً من ازدواج اصلين على هذا الوجه (احدهما) أصل سالب مضمونه النفى (ثانيهما) أصل موجب مضمونه الاثبات وتتولد منهما معرفة النفى والتقديس *

❦ القول فى الميزان الاصغر ❦

قال : قد فهمت هذا أيضاً فهماً ضرورياً فاشرح لى الميزان الاصغر وحده وعياره ومظنة استعماله من الغوامض . قلت : الميزان الاصغر تعلمناه من الله تعالى حيث علمه محمدآ صلى الله عليه وسلم فى القرآن وذلك فى قوله تعالى (وما قدرُوا الله حق قدره) اذ قالوا (ما انزل الله على بشر من شيء) قل من انزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وهدى للناس) ووجه الوزن بهذا الميزان أن تقول قولهم بنفى انزال الوحي على البشر قول باطل الازدواج المنتج بين الاصلين (احدهما)

ان موسى عليه السلام بشر (والثاني) أن موسى أنزل عليه الكتاب
 فيلزم منه بالضرورة قضية خاصة وهو أن بعض البشر أنزل عليه
 الكتاب وتبطل به الدعوى العامة بأنه لا ينزل كتاب على بشر أصلاً
 - أما الاصل الاول فهو قولنا موسى بشر فعلوم بالحس - وأما الثاني
 وهو أن موسى منزل عليه الكتاب فكان معلوماً باعترافهم إذ كانوا
 يخفون بعضه ويظهرون بعضه كما قال تعالى (يبديونها ويخفون كثيراً)
 وإنما ذكر هذا في معرض المجادلة بالاحسن . ومن خاصية المجادلة أنه
 يكفى فيه أن يكون الاصلان مساعين من الخصم مشهورين عنده وإن
 أمكن الشك فيه لغيره فإن النتيجة تلزمه إذ كان هو معترفاً به وأكثر
 أدلة القرآن تجري على هذا الوجه فإن صادفت من نفسك إمكان الشك
 في بعض أصولها ومقدماتها فاعلم أن المقصود بها محاجة من لم يشك
 فيه - وأما أنت فالمقصود في حقتك أن تتعلم منه كيفية الوزن في سائر
 المواضع - وأما عيار هذا الميزان أن من يقول لا يتصور أن يمشى الحيوان
 بغير رجل فيعلم منك اذا قلت الحية حيوان والحية تمشى بغير رجل
 فيلزم منه أن بعض الحيوان يمشى بغير رجل وإن قول من يقول
 لا يمشى الحيوان إلا برجل قول باطل منقوض - وأما موضع إستعماله
 من الغوامض فكثير فإن بعض الناس مثلاً يقول كل كذب فهو قبيح
 لعينه فنقول من رأى نبياً من الانبياء أو ولياً من الاولياء قد اختفى
 من ظالم فسأله الظالم عن موضعه فأخفاه فقله هل هو كذب . قال :
 نعم قلنا فهل هو قبيح . قال : لا بل القبيح الصدق المفضى إلى
 هلاكه فنقول له : أنظر إلى الميزان فانا نقول قوله في إخفاء محله
 كذب فهو أصل معلوم وهذا القول ليس بقبيح وهو الاصل الثاني
 فيلزم منه أن كل كذب ليس بقبيح فتأمل الا أن هل يتصور الشك
 في هذه النتيجة بعد الاعتراف بالاصلين وهل هذا أوضح مما ذكرته
 من المقدمة التجريبية والحسية بعد الاعتراف بالاصلين وهل هذا

أوضح مما ذكرته من المقدمة التجريبية والحسية في معرفة ميزان
التقليد - وأما أحد هذا الميزان فهو أن كل وصفين اجتماعاً على شيء
واحد فبعض أحاد الوصفين لا بد وأن يوصف بالآخر بالضرورة
ولا يلزم أن يوصف بأنه كلاً لزمناً ضرورياً بل قد يكون في بعض
الاحوال وقد لا يكون فلا يوثق به ألا ترى أن الانسان يجتمع عليه
الوصف بأنه حيوان وأنه جسم فيلزم منه بالضرورة أن بعض الجسم
حيوان ولا يلزم منه أن كل جسم حيوان ولا يعرفك امكان وصف
كل حيوان بأنه جسم فان وصف كل وصف بالآخر إذا لم يكن
ضرورياً في كل حال لم تكن المعرفة الحاصلة به ضرورية * ثم قال الرقيق قد
فهمت هذه الموازين الثلاثة ولكن لم خصصت الاول باسم الاكبر والثاني
بالاوسط والثالث بالاصغر . قلت : لان الاكبر هو الذي يتسع لأشياء
كثيرة، والاصغر خلافة، والاًوسط بينهما والميزان الأول أوسع الموازين
إذ يمكن أن تستفاد منه المعرفة بالاثبات العام والاثبات الخاص والنفي
العام والنفي الخاص فقد أمكن أن يوزن به أربعة أجناس من المعارف
وأما الثاني فلا يمكن أن يوزن به إلا النفي ولكن يوزن به النفي العام
والخاص جميعاً - وأما الثالث فلا يوزن به إلا الخاص كما ذكرت لك إنه يلزم
منه أن بعض أحد الوصفين يوصف به الآخر لاجتماعهما على شيء واحد
وما لا يتسع إلا للحكم الواحد الجزئي فهو أصغر لاحالة . نعم وزن
الحكم العام به من موازين الشيطان وقد وزن به أهل التعليم بعض
معارفهم والقاه في أمنية الخليل صلوات الله عليه وسلامه في قوله : هذا
ربي هذا أكبر . وسأتلو عليك قصته بعد هذا ان شاء الله .

(القول في ميزان التلازم (١))

قال : فأشرح لي ميزان التلازم فقد فهمت الاقسام الثلاثة من موازين

(١) التلازم هو ان يلزم من وجود الشيء وجود شيء آخر وهذه قاعدة أغلبية
في باب التفاعل :

التعادل قلت : هذا الميزان مستفاد من قوله تعالى (لو كان فيهما آلهة
 الا الله لفسدتا ومن قوله تعالى (قل لو كان معه آلهة كما تقولون اذاً
 لا بتغوا الى ذى العرش سبيلاً). ومن قوله تعالى : (لو كان هؤلاء آلهة
 ماوردوها) وتحقيق صورة هذا الميزان أن تقول : لو كان للعالم الهان
 لفسد ، فهذا أصل ومعلوم انه لم يفسد ، وهذا أصل آخر . فيلزم عنهما
 نتيجة ضرورية وهي نفى أحد الالهين ولو كان مع ذى العرش آلهة
 لا بتغوا الى ذى العرش سبيلاً ، ومعلوم انهم لم يبتغوا فيلزم نفى آلهة
 سوى ذى العرش . وأما عيار هذا الميزان بالصنعة المعروفة قولك : ان
 كانت الشمس طالعة فالكواكب خفية . وهذا يعلم بالتجربة ثم تقول
 ومعلوم أن الشمس طالعة وهذا يعلم بالحس فيلزم منه أن الكواكب
 خفية وتقول إن لم يأكل فلان فهو شعبان وهذا يعلم بالتجربة ثم تقول
 ومعلوم أنه أكل وهذا يعلم بالحس فيلزم من الاصل التجريبي والاصل
 الحسي بالضرورة انه غير شعبان : وأما موضع استعماله في الغوامض
 فكثير حتى يقول الفقيه إن كان يبيع الغائب صحيحاً فيلزم بتصريح
 الاثام ومعلوم أنه لا يلزم بتصريح الاثام فيلزم منه انه ليس بصحيح
 ويعلم الاصل الاول بالاستقراء الشرعي المفيد للظن وان لم يفد العلم ،
 والثاني بتسليم الخصم ومساعدته وتقول في النظريات إن كان صنعة العالم
 وتركيب الاكدمى مرتباً عجيباً محكماً فصانعه عالم وهذا في العقل أولى
 ومعلوم أنه عجيب مرتب وهذا مدرك بالعيان فيلزم منه أن صانعه عالم
 ثم تترقى . فنقول : ان كان صانعه عالماً فهو حي ومعلوم بالميزان الاول
 انه عالم فيلزم منه انه حي ثم تقول : إن كان حياً عالماً فهو قائم بنفسه
 وليس بعرض ومعلوم بالميزانين السابقين الاولين انه حي عالم فيلزم منه
 انه قائم بنفسه وكذلك تخرج من صفة تركيب الاكدمى الى صفة صانعه
 وهو العلم ثم تخرج من العلم الى الحياة ثم منها الى الذات وهذا هو
 المعراج الروحاني وهذه الموازين سلايم العروج إلى السماء ثم إلى خالق

السماء وهذه الأصول درجات السلايم - وأما المعراج الجسماني فلا تنفي به كل قوة بل يختص ذلك بقوة النبوة - وأما حد هذا الميزان فإن كل ما هو لازم للشيء فهو تابع له في كل حال فنفي اللازم يوجب بالضرورة نفي الملزوم ووجود الملزوم يوجب بالضرورة وجود اللازم - أما نفي الملزوم ووجود اللازم فلا نتيجة لهما بل هما من موازين الشيطان وقد يزن به بعض أهل التعليم معرفته - أما ترى أن صحة الصلاة يلزمها لاحالة كون المصلي متطهراً فلا جرم يصح أن تقول إن كانت صلاة زيد صحيحة فهو متطهر ومعلوم أنه غير متطهر وهو نفي اللازم فلزم منه أن صلاته غير صحيحة وهو نفي الملزوم وكذلك إن قلت ومعلوم أن صلاته صحيحة وهذا وجود الملزوم فيلزم منه أنه متطهر وهو وجود اللازم - أما إن قلت ومعلوم أنه متطهر فيلزم منه أن صلاته صحيحة فهذا خطأ لانه ربما بطلت صلاته بعلّة أخرى فهذا وجود اللازم ولم يدل على وجود الملزوم وكذلك إن قلت ومعلوم أن صلاته ليست بصحيحة فهو إذا كان غير متطهر وهذا خطأ غير لازم لانه يجوز أن يكون عدم صحة الصلاة لفقدان شرط آخر سوى الطهارة - فهذا نفي الملزوم ولم يدل على نفي اللازم *

﴿ القول في ميزان التعاند ﴾ =

ثم قال اشرح لي ميزان التعاند وأذكر لي من القرآن موضعه وعيابه ومحل استعماله . قلت : أما موضعه من القرآن فقوله تعالى في تعليم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم (قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله وإنا أو اياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين) فانه لم يذكر قوله إنا أو اياكم في معرض التسوية والتشكيك بل فيه أضمار أصل آخر وهو لسنّا على ضلال في قولنا إن الله يرزقكم من السماء والأرض فانه الذي يرزق من السماء بانزال الماء ومن الأرض بإنبات النبات فإذا أتم ضالون بانكار ذلك . وكما صورة هذا الميزان إنا أو اياكم لعلى ضلال مبين ،

وهذا أصل . ثم نقول : ومعلوم أننا لسنا في ضلال ، وهذا أصل آخر .
 فيلزم من إزدواجهما نتيجة ضرورية وهو أنكم في ضلال . وأما عياره
 من الصنجات المعروفة فهو إن من دخل داراً ليس فيها إلا بيتان ثم
 دخلنا أحدهما فلم نره فيه فنعلم علماً ضرورياً أنه في البيت الثاني . وهذا
 الإزدواج من أصليين أحدهما قوله إنه في أحد البيتين قطعاً والثاني أنه
 ليس في هذا البيت أصلاً فيلزم منهما أنه في البيت الثاني فإذا نعلم أنه في
 البيت الثاني فإذا نعلم كونه في البيت الثاني تارة بأن نراه فيه وتارة بأن
 نرى البيت الثاني خالياً عنه فإن علمناه برؤيتنا إياه فيه كان علماً عيانياً
 وإن عرفناه بأن لم نره في البيت الثاني كان هذا علماً ميزانياً ويكون هذا
 العلم الميزاني قطعياً كالعيان - وأما حد هذا الميزان فهو أن كل ما انحصر
 في قسمين فيلزم من ثبوت أحدهما نفي الآخر ومن نفي أحدهما ثبوت
 الآخر ولكن بشرط أن تكون القسمة منحصرة لا منتشرة فالوزن
 بالقسمة المنتشرة وزن الشيطان وبه وزن بعض أهل التعليم كلامهم
 في مواضع كثيرة ذكرناها في القواصم وفي جواب مفصل الخلاف
 والكتاب المستظهرى وغيرها من الكتب المستعملة - وأما موضع
 استعمال هذا من الغوامض فلا ينحصر ولعل أكثر النظريات تدور
 عليه فإن من أنكر موجوداً قديماً فنقول له: الموجودات إما أن تكون
 كلها حادثة أو بعضها حادث وبعضها قديم وهذا حاصر لانه بين النفي
 والاثبات دائرة ثم نقول ومعلوم أن كلها ليست بحادثة فيلزم أن فيها قديماً
 فإن قيل فلم قيل إن كلها ليست حادثة فنقول لأن كلها لو كانت حادثة لكان
 حدوثها بانقسامها من غير سبب فيبطل أن تكون كلها حادثة فثبت أن فيها
 موجوداً قديماً . ونظائر استعمال هذا الميزان لا تنحصر فقال قد فهمت
 بالحقيقة صدق هذه الموازين الخمس ولكن اشتهى أن أعرف معنى القابها
 ولم خصصت الاول بأنه ميزان التعادل والثاني بالتلازم والثالث بالتعاند
 قلت : سميت الاول ميزان التعادل لأن فيه أصليين متعادلين كأنهما

كفتان متحاذيتان، وسميت الثاني ميزان التلازم لان احدا الاصلين يشتمل
 على جزئين احدهما لازم والاخر ملزوم كقوله تعالى (لو كان فيهما
 آلهة الا الله لفسدتا) فان قوله لفسدتا لازم والملزوم قوله لو كان فيهما
 آلهة الا الله ولزمت النتيجة من نفي اللازم وسميت الثالث ميزان التعاند
 لانه رجع إلى حصر قسمين بين النفي والايجاب يلزم من ثبوت احدهما
 نفي الاخر ومن نفي احدهما ثبوت الاخر فبين القسمين تعاند وتضاد
 فقال : هذه الاسامى انت ابتدعتها وهذه الموازين انت انكرت
 باستخراجها أم سبقت إليها قلت : أما هذه الاسامى فاني ابتدعتها، وأما
 الموازين فانا استخراجتها من القرآن وما عندي اني سبقت إلى استخراجها
 من القرآن لكن اصل الموازين قد سبقت إلى استخراجها ولها عند
 مستخرجها من المتأخرين اسماء آخر سوى ما ذكرته، وعند بعض الامم
 السابقة على بعثة محمد وعيسى صلى الله عليهما وسلم اسامى آخر كانوا قد
 تعلموها من صحف ابراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام ولكن بعثني
 على ابدال كسوتها باسامى آخر غير ما سموها به ما عرفت من ضعف
 قريحتك وطاعة نفسك إلى الاوهام فاني رأيتك من الاغترار بالظواهر
 بحيث لو سقيت عسلا اهر في قارورة حجام لم تطق تناوله لنفور طبعك
 عن المخجمة وضعف عقلك عن أن يعرفك أن العسل طاهر في أي زجاجة
 كان بل ترى التركي يلبس المرقعة والدراعة فتحكم عليه بانه صوفي أو
 فقيه ولو لبس الصوفي القباء والقطنسوة حكم عليه وهمك بانه تركي فأبدأ
 يتحرك وهمك إلى ملاحظة غلاف الاشياء دون الباب وكذلك لا تنظر
 إلى القول من نفس القول وذاته بل من حسن صنعه أو حسن ظنك
 بقائله فاذا كانت عبارته مستكرهة عندك أو قائله قبيح الحال في اعتقادك
 رددت القول وان كان في نفسه حسنا وحقا فلو قيل لك قل لا إله الا
 الله عيسى رسول الله نقر عن ذلك طبعك وقلت هذا قول النصاري
 فكيف اقله ولم يكن لك من العقل ما تعرف به أن هذا القول في نفسه

حق وان النصرانى مامقت لهذه الكلمة ولا لسائر الكلمات بل لكلمتين فقط احدهما قوله الله ثالث ثلاثة. والثانية قوله محمد ليس برسول الله وسائر اقواله وراء ذلك حق فلما رأيتك ورأيت رفقاءك من اهل التعليم ضعفاء العقول لا يخدمهم الا الظواهر نزلت إلى حدك فسقيتك الدواء فى كوز الماء وسقتك به إلى الشفاء وتلطفت بك تلطف الطبيب بمريضه ولو ذكرت لك انه دواء وعرضته فى قدح الدواء لكان يشمئز عن قبوله طبعك ولو قبلته لكنت تتجرعه ولا تكاد تسيغه فهذا غرضى فى ابدال تلك الاسامى وابداع هذه يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله وينكره من ينكره فقال: لقد فهمت هذا كله ولكن اين ما كنت وعدت به من أن هذا الميزان له كفتان وممود واحد تتعلق به الكفتان جميعاً ولست أرى فى هذا الميزان الكفة والعمود واین ما ذكرته من الموازين التى هى اشبه بالقبان قلت : هذه المعارف الست قد استفدتها من اصلين فكل اصل كفة والجزء المشترك بين الاصلين الداخل فيهما ممود. واضرب لك مثالا من الفقهيات فلعله أقرب إلى فهمك فأقول : قولنا كل مسكر حرام كفة وقولنا كل نبيذ مسكر كفة اخرى والنتيجة ان كل نبيذ حرام فهنا فى الاصلين ثلاثة أمور فقط النبيذ والمسكر والحرام. أما النبيذ فانه يوجد فى أحد الاصلين فقط فهو كفة - أما والحرام فيوجد فى الاصل الثانى فقط فهو الكفة الثانية - وأما المسكر فذكر فى الاصلين جميعاً وهو مكرر فيهما مشترك بينهما فهو العمود والكفتان متعلقتان به اذ يتعلق به احدهما ويتعلق الموصوف بالصفة وهو قولك كل نبيذ مسكر فان النبيذ موصوف بالمسكر والاخرى متعلقة به لتعلق الصفة بالموصوف وهو قولك وكل مسكر حرام فتأمل ذلك حتى تعرف فان فساد هذا الميزان تارة يكون من الكفة وتارة يكون من العمود وتارة يكون من تعلق الكفة بالعمود على ما انبهك على رمز يسير منه فى ميزان الشيطان - وأما المشبه بالقبان فهو ميزان التلازم اذ أحد طرفيه اطول من

الآخر كثيرا فانك تقول لو كان بيع الغائب صحيحا لزم بصرح الالزام وهذا اصل طويل مشتمل على جزئين لازم وملزوم والثاني وهو قولك وليس يلزم بصرح الالزام وهذا اصل آخر أقصر منه فكان أشبه بالرمانة القصيرة المقابلة لكفة القبان - وأما ميزان التعادل فتعادل فيه كفتان ليست إحداها أطول من الاخرى بل كل واحدة منهما تشتمل على صفة وموصوف فقط فافهم هذا مع ما عرفتك من أن الميزان الروحاني لا يكون كالميزان الجسماني بل يناسبه مناسبة ما ولذلك يمكن تشبيهه بتولد النتيجة من ازدواج الاصلين إذ يجب أن يدخل شيء من أحد الاصلين في الآخر وهو المسكر الموجود في الاصلين حتى تتولد النتيجة فإن لم يدخل جزء من أحد الاصلين في الآخر لم تتولد نتيجة كما لم تتولد من قولك كل مسكر حرام وكل مغصوب مضمون نتيجة أصلا وهما أصلان لكن لم يجر بينهما نكاح وازدواج إذ ليس يدخل جزء من أحدهما في الآخر وإنما النتيجة تتولد من الجزء المشترك الداخل من أحدهما في الآخر وهو الذي سميناه عمود الميزان ولو فتح باب الموازنة بين المحسوس والمعقول لاقتح لك باب عظيم في معرفة الموازنة بين عالم الملك والملكوت وبين عالم الغيب والشهادة وتحتة أسرار عظيمة ، من لم يطلع عليها حرم الاقتباس من أنوار القرآن والتعلم منه ولم يحط من علمه إلا بالقشور فكما أن في القرآن موازين كل العلوم فكذلك فيه مفاتيح كل العلوم كما أشرت اليه في كتاب "جواهر القرآن" فاطلبه منه وليست الموازنة بين عالم الملك والملكوت وعالم الغيب والشهادة إلا بما يتجلى بعضه في المنام من الحقائق المعنوية في الامثلة الخيالية لان الرؤيا جزء من النبوة وفي عالم النبوة يتجلى تمام الملك والملكوت ، ومثاله من النوم رجل رأى في منامه كأن في يده خاتما يختم به أفواه الرجال وفروج النساء فقص رؤياه على ابن سيرين . فقال : إنك مؤذن تؤذن في رمضان قبل الصبح . فقال هو كذلك

فانظر الآن لم تجلّ له حاله من عالم الغيب في هذا المثال واطلب الموازنة بين هذا المثال والاذان قبل الصبح في رمضان وربما يرى هذا المؤذن نفسه يوم القيامة وفي يده خاتم من نار ويقال له هذا هو الخاتم الذي كنت تحتم به أفواه الرجال وفروج النساء فيقول والله ما فعلت هذا فيقال نعم كنت تفعله ولكن تجهله لان هذا روح فعلك ولا تتجلى حقائق الاشياء وأرواحها إلا في عالم الارواح ويكون الروح في غطاء من الصور في عالم التلبيس عالم الحس والخيال والآن قد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وكذلك يفتضح كل من ترك حداً من حدود الشرع وإن اردت له حقيقة فاطلبه من باب حقيقة الموت في الاحياء أو من كتاب "جواهر القرآن" فتري فيه العجائب وأطل التأمل فيه فعساك تنفتح لك باب رؤيته الى عالم الملكوت تسترق منها السمع فاني ما أراك ينفتح لك بابها وأنت انما تنتظر معرفة الحقائق من معلم غائب لا تراه ولو رأيته لوجدته أضعف منك في المعرفة كثيراً فخذها ممن سافر وتعرف وبحث فعلى الخبير سقطت فتنبه . فقال : هذا الآن حديث آخر يطول بيني وبينك اللجاج فيه فان هذا المعلم الغائب وإن كنت لم أر منظره فقد سمعت خبره كالليث إن لم أره فقد رأيت أثره ولقد رأيت والدتي إلى أن ماتت ومولانا (١) صاحب قلعة الموت يثنيان عليه ثناء بالغاً حتى قالاً إنه المطلع على كل ما يجري في العالم ولو على ألف فرسخ أفأ كذب والدتي وهي المعجزة العفيفة الستيرة أو مولانا وهو الامام الحسن السيرة والسيرة كلا بل هما شاهدان صادقان

(١) هو الحسن بن الصباح مقدم الاسماعيلية صاحب قلعة الموت وهو الذي أظهر بدعة الطائفة الاسماعيلية قال الشهرستاني واستظهر المذكور بالرجال وتحصن بالقلع وكان يده صموده على قلعة الموت في شعبان سنة ثلاث وثمانين واربسمائة وهو الذي دعا الناس الي تبيين امام صادق ومنع الدوام من الخوض في العلوم ومنع الخواص عن مطالعة الكتب المتقدمة توفي سنة ثمان عشرة وخمسمائة كذا في تاريخ ابن الوردي.

كيف وقد طابقيهما على ذلك جميع رفقاءى من أهل دامغان (١) وأصهبان ولهم الامر المطاع وفي حكمهم سكان القلاع أفترى أنهم منخضعون وهم الاذكياء أو متمسكون وهم الاتقياء هيهات هيهات دع عنك الغيبة فان مولانا يطلع على ما يجري بيننا من غير ريبة إذ لا يغرب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء فأخشى أن أتعرض لمقتنه بمجرد السماع والاصغاء فاطو طومار (٢) الهذيان وارجع الى حديث الميزان واشرح لى ميزان الشيطان وكيفية وزن أهل التعليم به *

﴿ القول فى موازين الشيطان وكيفية أهل التعليم بها ﴾

فقلت اسمع الآن يا مسكين شرح ميزان رفقاءك فانك بعد فى غلوائك واعلم أن كل ميزان ذكركته من موازين القرآن فللشيطان جانبه ميزان ملصق به يمثله بالميزان الحق ليوزن به فيغلط لكن الشيطان انما يدخل من مواقع التلم فمن سد التلم واحكمها أمن الشيطان . ومواقع ثلثة عشرة قد جمعتها وشرحتها فى كتاب "حك النظر" وكتاب "معيار العلم" الى غير ذلك من الدقائق فى شروط الميزان لم اذكرها الآن لقصور فهمك عن ادراكها فان أردت معاهد جعلها القيتها فى كتاب "الحك" وأن أردت شرح تفاصيلها وجدتها فى كتاب "المعيار" لكن أقدم الآن انموذجاً واحداً وذلك هو الذى القاه الشيطان فى خاطر ابراهيم الخليل عليه السلام اذ قال الله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان فى امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته) وانما ذلك فى مبادرته الى الشمس . وقوله هذا ربى هذا أكبر لاجل انه أكبر اراد أن يخدعه به : وكيفية الوزن به أن الاله هو الاكبر فهذا أصل معلوم بالاتفاق والشمس هى أكبر من الكواكب

(١) دامغان بلد كبير بين الرى ونيسابور (٢) الطومار الصحيفة قيل هو دخيل وجعله ابن سيده مرياً محضاً لان سيويه قد اعتد به فى الابنية وجعله ملحفاً بفسطاط (لسان العرب)

وهذا أصل آخر معلوم بالحس فيلزم منه أن الشمس اله وهى النتيجة
وهذا ميزان الصقه الشيطان بالميزان الاصغر من موازين التعادل
لان الاكبر ووصف وجد لاله ووجد للشمس فيوهم ان احدهما يوصف
بالآخر وهو عكس الميزان الاصغر وحد ذلك الميزان ان يوجد شيئاً
لشيء واحد لا ان يوجد شيء واحد لشيئين فانه ان وجد شيئاً لشيء
واحد وصف بعض احدهما بالآخر كما سبق ذكره - أما اذا وجد شيء
واحد لشيئين فلا يوصف احد الشئين بالآخر فانظر كيف يلبس
الشيطان بالعكس : وعيار هذا الميزان الباطل من الصنعة الظاهرة
البطلان اللون فانه يوجد للسواد والبياض جميعاً ثم لا يلزم أن يوصف
البياض بالسواد أو السواد بالبياض بل لو قال قائل البياض لون والسواد
لون فيلزم منه أن السواد بياض كان خطأ باطلاً فكذلك قوله الاله اكبر
والشمس اكبر فالشمس اله فهذا خطأ اذ يجوز أن يوصف المتضادان
بوصف واحد فاتصاف شيئين بوصف واحد لا يوجب بين الشئين
اتصالاً أما اتصاف شيء واحد بشيئين فيوجب بين الوصفين اتصالاً
وكل من فهمه ادرك التفرقة بين اتصاف شيء واحد بشيئين وبين اتصاف
شيئين بشيء واحد فقال : قد اوضح لى بطلان هذا لكن متى وزن
أهل التعليم كلامهم به ؟ قلت : وزنوا به كلاماً كثيراً أشج على أوقاتي ان
أضيعها بحكايته لكن اريك انموذجاً واحداً فلقد سمعت كثيراً من
قولهم إن الحق مع الوحدة والباطل مع الكثرة ومذهب الرأى يقضى
الى الكثرة ومذهب التعليم يقضى الى الوحدة فيلزم أن يكون الحق
في مذهب التعليم قال : نعم سمعت هذا كثيراً واعتقدت هذا برهاناً
واعرفه برهاناً قاطعاً لا اشك فيه فقلت : هذا ميزان الشيطان فانظر
كيف انتكس رفاقؤك واستعملوا قياس الشيطان وميزانه في ابطال
ميزان الخليل صلوات الله عليه وسلامه وسائر الموازين قال : وما وجه
تخريبه عليه ؟ فقلت : الشيطان اتما يلبس في الموازين بتكثير الكلام

فيه وتشويشه حتى لا يعلم منه موضع التلبس وهذا كلام كثير حاصله يرجع الى أن الحق يوصف بالوحدة فهذا أصل وان مذهب التعليم يوصف بالوحدة فهذا أصل آخر فلزم منه ان مذهب التعليم يوصف بالوحدة . وصف واحد بالحق لان الوحدة في شئ واحد فتأصف به شيان فيجب اتصاف أحد الشيتين بالآخر كقول القائل اللون وصف واحد تأصف به البياض والسواد جميعاً فيلزم اتصاف البياض بالسواد وكقول الشيطان الا كبر وصف واحد يتصف به الاله والشمس فيلزم منه أن تتصف الشمس بالاله فلا فرق بين هذه الموازين الثلاثة أعني وجود اللون للسواد والبياض ووجود الا كبر للاله والشمس ووجود الوحدة للتعليم والحق فتأمل لتفهم ذلك فقال : قد فهمت هذا قطعاً ولكني لا اقنع بمثال واحد فاذا ذكر لي مثالا آخر من موازين رفقائي ليزداد قلبي سكوناً الى معرفة انخداعهم بموازين الشيطان قلت : أما سمعت قولهم إن الحق إما أن يعرف بالرأى المحض أو بالتعليم المحض واذا بطل احدهما ثبت الآخر وباطل ان يكون مدركاً بالرأى العقلي المحض لتعارض العقول والمذاهب فثبت أنه بالتعليم فقال إى والله قد سمعت ذلك كثيراً وهو مفتاح دعوتهم وعنوان حجتهم قلت : فهذا وزن بميزان الشيطان الذي الصقه بميزان التعاند فان ابطال أحد القسمين ينتج ثبوت الآخر ولكن بشرط أن تكون القسمة منحصرة لا منتشرة ، والشيطان يلبس المنتشرة بالمنحصرة فهذه منتشرة اذ ليست دائرة بين النقي والاثبات بل يمكن بينهما قسم ثالث وهو أن يدرك بالعقل والتعليم جميعاً وعياره من الصنجات المعلوم بطلانها قول القائل الالوان لا تدرك بالعين بل بنور الشمس فقلنا لم فقال لا تخلو إما أن تدرك بالعين أو بنور الشمس وباطل أن تدرك بالعين لانه لا يدرك بالليل فثبت أنه يدرك بنور الشمس فيقال له يامسكين ثم قسم ثالث وهو أن يدرك بالعين ولكن عند نور الشمس فقال : قد فهمت هذا أيضاً لكن

أريد أن تزيدنى شرحاً للغلط الواقع فى الانموذج الاول وهو حديث الحق
والوحدة فان التقطن لموضع الغلط منه لطيف جداً . قلت : وجه الغلط
ما ذكرت وهو التباس اتصاف شئ واحد بشيئين باتصاف شيئين بشئ
واحد ولكن أصل هذا الغلط ايهام العكس فان من علم أن كل واحد
حق ربما يظن ان كل حق واحد وليس يلزم هذا العكس بل اللازم منه
عكس خاص وهو أن بعض الواحد حق فان قولك كل انسان حيوان
لا يلزم منه عكس عام وهو ان كل حيوان انسان بل اللازم ان بعض
الحيوان انسان ولا يستولى الشيطان بحيله على الضعفاء باشد وأكثر
من تحيله بايهام العكس العام حتى ينتهى الى المحسوسات حتى ان من
رأى جبلا اسود مبرقش اللون يرتاع منه لشبهه بالحية وسببه معرفته
ان كل حية طويل متبرقش اللون فيسبق وهمه الى عكسه العام ويحكم
بأن كل طويل متبرقش اللون فهو حية فيظن منه عكساً عاماً وهو ان
كل طويل متبرقش اللون أسود فهو حية وانما اللازم منه عكس خاص
وهو ان بعض الطويل المتبرقش حية لان كله كذلك وفى العكس
والنقيض دقائق كثيرة لا تفهمها الا من كتاب "حك النظر" ومعيار العلم
فقال : إني اجد بكل مثال تذكره طمأنينة اخرى لمعرفة موازين
الشيطان فلا تبخل على بمثال آخر من موازين الشيطان قلت : إن فساد
ذلك الميزان تارة يكون من سوء التركيب بأن لا يكون تعلق الكفتين
بالعمود تعلقاً مستقيماً وتارة يكون من نفس الكفة وفساد طيفتها التى
منها اتخذت فانها إما ان تتخذ من حديد أو نحاس أو جلد حيوان فلو
اتخذت من الثلج أو القطن لم يكن الوزن به والسيف تارة يفسد لخلل
شكله بأن يكون على هيئة العصا غير معترض ولا حاد وتارة يكون من
فساد طينته ومادته التى منها اتخذت بأن يكون متخذاً من خشب أو طين
وكذلك ميزان الشيطان قد يكون فساد له فساد تركيبه كما ذكرته فى
مثال كبر الشمس ووحدة الحق فان صورتها مختلة معكوسة كالذى

يَجْعَلُ الْكُفَّتَيْنِ فَوْقَ الْعَمُودِ فَيُرِيدُ أَنْ يَزْنَ بِهِ وَتَارَةً يَكُونُ لِفَسَادِ الْمَادَّةِ
كَقَوْلِ ابْلِيسَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ فِي جَوَابِ
قَوْلِهِ تَعَالَى (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدِي أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ
مِنَ الْعَالِينَ) وَقَدْ أَدْرَجَ ابْلِيسُ فِي هَذَا مِيزَانَيْنِ إِذْ عَلَّلَ مَنَعَ السَّجُودِ
بِكُونِهِ خَيْرًا مِنْهُ ثُمَّ اثْبَتَ الْخَيْرِيَّةَ بِأَنَّهُ خَلَقَ مِنْ نَارٍ وَإِذَا صَرَحَ بِجَمِيعِ
أَجْزَاءِ حِجَّتِهِ وَجَدَ مِيزَانَهُ مُسْتَقِيمَ التَّرْكِيبِ لَكِنْ فَاسِدَ الْمَادَّةَ وَكَمَالَ
صُورَتَهُ أَنْ يَقُولَ مَا خَلَقَ مِنْ نَارٍ خَيْرٌ وَالْخَيْرُ لَا يَسْجُدُ فَإِنَّا إِذَا لَا اسْجُدَ
فَكَلِمَةُ أَصْلِي هَذَا الْقِيَاسُ مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَالْعُلُومُ الْخَفِيَّةُ تَوْزَنُ
بِالْعُلُومِ الْجَلِيَّةِ وَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ جَلِيٍّ وَلَا مُسْلِمٌ إِذْ يَقُولُ لَهُ: نَسْلَمُ أَنْكَ خَيْرٌ
مِنْهُ وَهَذَا مَنَعَ الْأَصْلَ الْأَوَّلَ وَالْآخَرَ أَنَا لَا نَسْلَمُ أَنَّ الْخَيْرَ لَا يَلْزِمُهُ
السَّجُودُ لِأَنَّ الزُّوْمَ وَالِاسْتِحْقَاقَ بِالْأَمْرِ لَا بِالْخَيْرِيَّةِ لَكِنْ تَرَكَ ابْلِيسَ
الدَّلَالَاتِ عَلَى الْأَصْلِ الثَّانِي وَهُوَ أَنَّ الزُّوْمَ وَالِاسْتِحْقَاقَ بِالْأَمْرِ لَا بِالْخَيْرِيَّةِ
وَاشْتَغَلَ بِأَقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ خَيْرٌ لِأَنَّهُ خَلَقْتَ مِنْ نَارٍ وَهَذِهِ دَعْوَى
الْخَيْرِيَّةِ بِالنِّسْبِ وَكَمَالَ صُورَةٍ دَلِيلُهُ وَمِيزَانُهُ أَنْ يَقُولَ الْمُنْسُوبُ إِلَى الْخَيْرِ
خَيْرٌ وَأَنَا مُنْسُوبٌ إِلَى الْخَيْرِ فَإِذَا أَنَا خَيْرٌ وَكَلَّمَا هَاتَيْنِ الْكُفَّتَيْنِ أَيْضًا
فَاسِدَةً فَإِنَّا لَا نَسْلَمُ أَنَّ الْمُنْسُوبَ إِلَى الْخَيْرِ خَيْرٌ بَلِ الْخَيْرِيَّةُ بِصِفَاتِ الذَّاتِ
لَا بِالنِّسْبِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيدُ خَيْرًا مِنَ الزُّجَاجِ ثُمَّ يَتَّخِذُ مِنَ الزُّجَاجِ
بِحَسَنِ الصَّنْعَةِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنَ الْمَتَّخِذِ مِنَ الْحَدِيدِ وَكَذَلِكَ يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ
صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ وَلَدِ نُوحٍ وَإِنْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ مَخْلُوقًا مِنْ آدَمَ
وَهُوَ كَافِرٌ وَوَلَدُ نُوحٍ مِنْ نَبِيٍّ وَأَمَّا أَصْلُهُ الثَّانِي وَهُوَ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنْ خَيْرٍ
لِأَنَّ النَّارَ خَيْرٌ مِنَ الطِّينِ فَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ مُسْلِمٍ بَلِ الطِّينُ خَيْرٌ لِأَنَّهُ مِنَ
التُّرَابِ وَالْمَاءِ وَرَبَّمَا يُقَالُ إِنْ بَامْتَرَا جَهَنَّمَ قَوَامَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَبِهِمَا
يَحْصُلُ النُّشُوءُ وَالنَّمُو - وَأَمَّا النَّارُ فَفَسَدَةٌ وَمَهْلِكَةٌ لِلْجَمِيعِ فَقَوْلُهُ إِنَّ النَّارَ
خَيْرٌ بَاطِلٌ - فَهَذِهِ الْمَوَازِينُ صَحِيحَةُ الصُّورَةِ فَاسِدَةُ الْمَادَّةِ تَشْبِيهَا بِالسِّيفِ
الْمَتَّخِذِ مِنَ الْخَشَبِ بَلِ هِيَ كَسَرَابٍ بَقِيْعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّالِمُ أَنَّ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ

لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه وكذا يرى أهل التعليم أحوالهم يوم القيامة إذ كشفت لهم حقائق موازينهم وهذا أيضاً مدخل من مداخل الشيطان ينبغي أن يسد بل المادة الصحيحة التي تستعمل في النظر كل أصل معلوم قطعاً إما بالحس وإما بالتجربة وإما بالتواتر الكامل أو بأول العقل أو بالاستنتاج من هذه الجلة أما الذي يستعمل في المحاجة والمجادلة فما يعترف به الخصم ويسلمه وإن لم يكن معلوماً في نفسه فانه تصوير حجته عليه وكذلك تجرى بعض أدلة القرآن فلا ينبغي أن تنكر أدلة القرآن إذا أمكنك التشكيك في أصولها لأنها أوردت على طوائف كانوا معترفين بها *

﴿ القول في الاستغناء بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعلماء أمته ﴾

﴿ عن امام معصوم آخر وبيان معرفة صدق محمد صلى الله عليه وسلم ﴾

﴿ عليه وسلم بطريق أوضح من النظر في المعجزات ﴾

﴿ وأوثق منه وهو طريق العارفين ﴾

فقال : لقد أكلت الشفاء وكشفت الغطاء واتيت باليد البيضاء لكن بنيت قصراً. وهدمت مصراً فاني الى الآن كنت أتوقع أن أعلم منك الوزن بالميزان واستغنى بك وبالقرآن عن الامام المعصوم فالآن اذ ذكرت هذه الدقائق في مداخل الغلط فقد آيست من الاستقلال به فاني لا آمن أن اغلط لو اشتغلت بالوزن وقد عرفت الآن لم يختلف الناس في هذه المذاهب وذلك لانهم لم يتفطنوا لهذه الدقائق كما فطنت فغلط بعضهم واصاب بعضهم فاذا اقرب الطرق الى أن أعول على الامام المعصوم حتى اتخلص من هذه الدقائق فقلت يامسكين معرفتك بالامام الصادق ليست ضرورية فهي إما أن تكون تقليداً للوالدين - أو موزونة بشيء من هذه الموازين فان كل علم ليس أولياً فبالضرورة يكون عاصلاً عند صاحبه بقيام هذه الموازين في نفسه وان كان هو لا يشعر به فانك عرفت صحة ميزان التقدير بانتظام الاصلين في ذهنك التجريبي

والحسنى وكذلك سائر الناس وهم لا يشعرون به ومن يعرف مثلاً أن هذا الحيوان غير حامل لأنه بغل عرفه بانتظام الاصلين الذين ذكرناهما في صدر الكتاب وان كان لا يشعر بمصدر علمه . وكذلك كل علم في العالم يحصل للانسان فيكون كذلك فانت ان اخذت اعتقاد العصمة في الامام الصادق بل في محمد صلى الله عليه وسلم تقليداً للوالدين والرفقاء لم تتميز عن اليهود والنصارى والمجوس فانهم كذلك فعلوا وان اخذته من الوزن بشئ من هذه الموازين فلعلك غلطت في دققة من دقائقه فيبغى على زعمك أن لا تثق به فقال : صدقت فابن الطريق فلقد سددت على طريق التعليم والوزن جميعاً قلت : هيات راجع القرآن فقد علمك الطريق اذ قال تعالى (ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون) ولم يقل سافروا الى الامام المعصوم فاذا هم مبصرون فانت تعلم أن المعارف كثيرة فلو ابتدأت في كل مشكلة سافرا الى الامام المعصوم بزعمك طال عناؤك وقل علمك لكن طريقك أن تتعلم متى كيفية الوزن وتستوفي شروطه فان اشكل عليك شئ عرضته على الميزان وتفكرت في شروطه بفكر صاف وجد واف فاذا أنت مبصر وهذا كما لو حسبت ما للبقال عليك أو لك عليه أو قسمت في مسألة من مسائل الفرائض وشككت في الاصابة والخطأ فيطول عليك أن تسافر الى الامام المعصوم ولكن تحكم علم الحساب وتذكره ولا تزال تعاوده مرة بعد أخرى حتى تستيقن قطعاً انك ما غلطت في دققة من دقائقها وهذا يعرفه من يعرف علم الحساب وكذلك من يعرف الوزن به كما أعرفه فينتهى به التذكر والتفكير والمعاودة مرة بعد أخرى الى اليقين الضروري بأنه ما غلط فان لم تسلك هذه الطريق لم تفصح قط وصرت تشكك بلعل وعسى ولعلك قد غلطت في تقليدك لامامك بل للنبي الذى آمنتم به فان معرفة صدق النبي صلى الله عليه وسلم ليست ضرورة فقال : لقد ساعدتني على أن التعليم

حق وأن الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت بأن كل واحد لا يمكنه أن يأخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم دون معرفة الميزان وأنه لا يمكنه معرفة تمام الميزان الا منك فكأنك ادعيت الامامة لنفسك خاصة فإبرهانك ومعجزتك فإن امامى إما أن يقيم معجزة وإما أن يحتاج بالنص المتعاقب من آبائه اليه فأين نصك وابن معجزتك فقلت : أما قولك إنك تدعى الامامة لنفسك خاصة فليس كذلك فإني أرجو أن يشاركنى غيرى فى هذه المعرفة فيمكن أن يتعلم منه كما يتعلم منى فلا اجعل التعليم وفقاً على نفسى - وأما قولك تدعى الامامة لنفسك فاعلم أن الامام قد نعى به الذى يتعلم من الله تعالى بواسطة جبريل وهذا لا ادعيه لنفسى وقد نعى به الذى يتعلم من الله بغير جبريل ومن جبريل بواسطة الرسول ولهذا سمي على رضى الله عنه إماماً فإنه تعلم من الرسول لا من جبريل وأنا بهذا المعنى ادعى الامامة لنفسى - أما برهانى عليه فواضح من النص ومما عتقده معجزة فإن ثلاثة انفس لو ادعوا عندك أنهم يحفظون القرآن . فقلت : ما برهانكم ؟ فقال أحدهم برهانى أنه نص على الكسائى استاذ المقرئين اذ نص على استاذى واستاذى نص على فكأن الكسائى نص على . فقال الثانى إني اقلب العصا حية فقلب العصا حية . وقال : الثالث برهانى إني اقرأ جميع القرآن بين يديك من غير مصحف فليت شعري أى هذه البراهين اوضح عندك وقلبك بايها أشد تصديقاً فقال بالذى قرأ القرآن فهو غاية البراهين اذ لا يخالجنى فيه ريب - أما نص استاذة عليه ونص الكسائى على استاذة فيتصور أن تقع فيه اغاليط لا سيما عند طول الاسفار - وأما قلب العصا حية فلعله فعل ذلك بحيلة وتلبيس وان لم يكن تلبيساً فغايته أنه فعل عجيب ومن اين يلزم ان من قدر على فعل عجيب ينبغى ان يكون حافظاً للقرآن . قلت : فبرهانى اذاً ايضاً إني كما عرفت هذه الموازين فقد عرفت وافهمت وازلت الشك عن قلبك

في صحته فيلزمك الايمان بامامتي كما أنك إذا تعلمت الحساب وعلمته من
 استاذ فانه إذا علمك الحساب حصل لك علم بالحساب وعلم آخر ضروري
 بان استاذك حاسب وعالم بالحساب كذلك فقد علمت من تعليمه علمه
 وصحة دعواه ايضاً في أنه حاسب وكذلك آمنت أنا بصدق محمد صلى الله
 عليه وسلم وصدق موسى عليه السلام لا يشق القمر ولا بقلب العصا
 حية بمجردهما فان ذلك يتطرق اليه حينئذ التباس كثير فلا يوثق به بل
 من يؤمن بقلب العصا حية يكفر بخوار العجل . فان التعارض في عالم
 الحس والشهادة كثير جداً لكني تعلمت الموازين من القرآن ثم
 وزنت بها جميع المعارف الالهية بل احوال المعاد وعذاب القبر
 وعذاب أهل الفجور وثواب أهل الطاعة كما ذكرته في كتاب "جواهر
 القرآن" فوجدت جميعها موافقة لما في القرآن ولما في الاخبار فتيقنت
 أن محمداً صلى الله عليه وسلم صادق وان القرآن حق وفعلت كما قال علي
 رضي الله عنه إذا قال « لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف أهله »
 فكانت معرفتي بصدق النبي عليه السلام ضرورية كعرفتك إذا رأيت
 رجلاً عربياً يناظر في مسألة من مسائل الفقه ويحسن فيها ويأثني بالفقه
 الصحيح الصريح فانك لا تكتماري في أنه فقيه ويقينك الحاصل به
 أوضح من اليقين الحاصل بفقهه لو قلب الف عصا ثعباناً لان ذلك
 يتطرق اليه احتمال السحر والتلبيس والطمس وغيرهم ولا يحصل العلم
 بالقرآن بينها وبين هذه الاشياء وكونها معجزة إلا بعد بحث طويل
 ونظر دقيق ويحصل به إيمان ضعيف هو إيمان العوام والمتكلمين ،
 فأما إيمان ارباب المشاهدة الناظرين من مشكاة الربوبية كذلك تكون
 فقال : فأنا ايضاً اشتهي أن اعرف النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفته
 وقد ذكرت ان ذلك لا يعرف إلا بان توزن جميع المعارف الالهية
 بهذا الميزان وبما اوضح عندي ان جميع المعارف الدينية يمكن
 وزنها بهذه الموازين فيم أعلم ذلك . قلت : هيهات لا أدعى إني

أذن بها المعارف الدينية فقط بل أذن بها العلوم الحسابية والهندسية والطبيعية والفقهية والكلامية وكل علم حقيقى غير وضعى فانى أميز حقه عن باطله بهذه الموازين وكيف لا وهو القسطاس المستقيم والميزان الذى هو رفيق الكتاب والقرآن فى قوله تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) وأما معرفتك بقدرتى على هذا فلا تحصل لا بنص ولا بقلب العصا ثعباناً ولكن تحصل بأن تستكشف ذلك تجربة وامتحاناً فدعى القروسية لا ينكشف صدقه حتى يركب فرساً ويركض ميداناً فسلنى عما شئت من العلوم الدينية لأكشف لك الغطاء عن الحق فيه واحداً واحداً وأزنه بهذا الميزان وزناً يحصل لك علم ضرورى بأن الوزن صحيح وأن العلم المستفاد منه مستيقن ومن لم يجرب لم يعرف . فقال : وهل يمكنك أن تعرف جميع الحقائق والمعارف الالهية جميع الخلق فترفع الاختلافات الواقعة بينهم . قلت : هيات لا أقدر عليه وكأن أمامك المعصوم الى الآن قد رفع الاختلافات بين الخلائق وأزال الاشكالات عن القلوب بل الانبياء متى رفعوا الاختلاف ومتى قدروا عليه بل اختلاف الخلق حكم ضرورى أزلى . ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك - أفادعى أن أرد قضاء الله الذى قضى به فى الازل أو يقدر إمامك أن يدعى ذلك فإن كان يدعيه فلم أخره إلى الآن والدنيا طالحة بالاختلافات : وليت شعري رئيس الامة على ابن أبى طالب رضى الله عنه كان سبب رفع الاختلافات بين الخلق أو سبب تأسيس اختلافات لا تنقطع أبد الدهر *

﴿ القول فى طريق نجات الخلق من ظلمات الاختلافات ﴾

فقال : كيف نجات الخلق من هذه الاختلافات ؟ قلت . إن أصغوا الى رفعت الاختلافات بينهم بكتاب الله تعالى ولكن لا حيلة فى اصغائهم فانهم لم يصغوا باجمعهم الى الانبياء ولا الى إمامك فكيف

يصغون الى وكيف يجتمعون على الاصغاء وقد حكم عليهم في الازل بانهم لا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم ، وكون الخلاف بينهم ضرورياً تعرفه من كتاب "جواب مفصل الخلاف" وهو الفصول الاثنا عشر . فقال : فلو أصغوا كيف كنت تفعل ؟ قلت : كنت أعاملهم بآية واحدة من كتاب الله تعالى اذ قال (وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد) الآية وانما أنزل هذه الثلاث لان الناس ثلاثة أصناف وكل واحد من الكتاب والحديد والميزان علاج قوم . فقال : فنم وكيف علاجهم . قلت : الناس ثلاثة أصناف عوام وهم أهل السلامة ، البله وهم أهل الجنة ، وخواص وهم أهل الذكاء والبصيرة ويتولد بينهم طائفة هم أهل الجدل والشغب فيتبعون ما يشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة - أما الخواص فاني أعالجهم بأن أعلمهم الموازين القسط وكيفية الوزن بها فيرتفع الخلاف بينهم على قرب وهؤلاء قوم اجتمع فيهم ثلاث خصال (احداها) القرينة النافذة والفتنة القوية وهذه عطية فطرية وغيرة جلية لا يمكن كسبها (والثانية) خلو باطنهم من تقليد وتعصب لمذهب موروث ومسموع فان المقلد لا يصني والبليد وإن أصنى فلا يفهم (الثالثة) أن يعتقد في أي من أهل البصيرة بالميزان ومن لم يؤمن بانك تعرف الحساب لا يمكنه أن يتعلم منك *

(والصنف الثاني البله) وهم جميع العوام وهؤلاء هم الذين ليس لهم فطنة لفهم الحقائق وان كانت لهم فطنة فطرية فليس لهم داعية الطلب بل شغلهم الصناعات والحرف وليس فيهم أيضاً داعية الجدل بخلاف المتكاسين في العلم مع قصور الفهم عنه فهؤلاء لا يختلفون ولكن يتخيرون بين الأئمة المختلفين فادعو هؤلاء الى الله بالوعظة كما ادعو أهل البصيرة بالحكمة وادعو أهل الشغب بالمجادلة وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الثلاثة في آية واحدة كما تلوته عليك أولاً فاقول لهم ما قاله

رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعرابي جاءه فقال علمني من غرائب
 العلم فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس أهلاً لذلك فقال وماذا
 عملت في رأس العلم أي الإيمان والتقوى والاستعداد للآخره اذهب
 فأحكم رأس العلم ثم ارجع لأعلمك من غرائب . فاقول للعامي ليس
 الخوض في الاختلافات من عشاء فادرج فإياك أن تخوض فيه أو تصني
 اليه فتهلك فانك اذا صرفت همك في صناعة الصياغة لم تكن من أهل
 الحياة وقد صرفت همك في غير العلم فكيف تكون من أهل العلم
 ومن أهل الخوض فيه . فإياك ثم إياك أن تهلك نفسك فكل كبيرة
 تجري على العامي أهون من أن يخوض في العلم فيكفر من حيث
 لا يدري فان قال : لا بد من دين اعتقده وأعمل به لأصل به الى المغفرة
 والناس مختلفون في الاديان فبأي دين تأمرني أن آخذ أو أعول عليه .
 فاقول له للدين أصول وفروع والاختلاف إنما يقع فيهما . أما الاصول
 فليس عليك أن تعتقد فيها الا ما في القرآن فان الله تعالى لم يستر عن
 عباده صفاته وأسماء فعليك أن تعتقد أن لا اله الا الله وأن الله حي
 عالم قادر سميع بصير جبار متكبر قدوس ليس كمثل شيء الى جميع
 ماورد في القرآن واتفق عليه الأئمة فذلك كاف في صحة الدين وان تشابه
 عليك شيء فقل آمنا كل من عند ربنا واعتقد كل ماورد في اثبات
 الصفات ونقيا على غاية التعظيم والتقديس مع نفى المماثلة واعتقاد أنه
 ليس كمثل شيء وبعد هذا لا تلتفت إلى القليل والقال فانك غير مأمور
 به ولا هو على حد طاقتك فان اخذت حذلق ويقول قد علمت أنه عالم
 من القرآن ولكني لا أعلم أنه عالم بالذات أو بعلم زائد عليه وقد اختلف
 فيه الاشعرية والمعتزلة فقد خرج بهذا عن حد العوام إذ العامي
 لا يلتفت قلبه إلى مثل هذا ما لم يحركه شيطان الجدل فان الله لا يهلك
 قوما الا يؤتيهم الجدل كذلك ورد الخبر واذا التحق بأهل الجدل
 فسأذكر علاجهم هذا ما أعظم به في الاصول وهو الحوالة على كتاب

الله فان الله انزل الكتاب والميزان والحديد وهؤلاء أهل الحوالة على
 الكتاب - وأما الفروع فأقول لا تشغل قلبك بمواقع الخلاف مالم
 تفرغ عن جميع المتفق عليه فقد اتفقت الامة على أن زاد الآخرة هو
 التقوى والورع وأن الكسب الحرام والمال الحرام والغيبة والنميمة
 والزنا والسرقه والخيانة وغير ذلك من المحظورات حرام . والفرائض
 كلها واجبة فان فرغت من جميعها علمت طريق الخلاص من الخلاف
 فان هو طالبني بها قبل الفراغ من هذا كله فهو جدلي وليس بعامى
 ومتى تفرغ العامى من هذا الى مواضع الخلاف . أفرأيت رفقاءك قد
 فرغوا من جميع هذا ثم اخذ أشكال الخلاف بمخنة هيات ما اشبه
 ضعف عقولهم في خلافهم إلا بعقل مريض به مرض أشرف على الموت
 له علاج متفق عليه بين الاطباء وهو يقول قد اختلف الأطباء في بعض
 الادوية أنها حارة او باردة وربما افتقرت اليه يوماً فأنا لا أعالج نفسي
 حتى أجد من يعلمنى رفع الخلاف فيه . نعم لو رأيتم صالحاً قد فرغ
 من حدود التقوى كلها . وقال : ها أنا تشكك على مسائل فأنى
 لا أدري أتوضأ من اللبس والقيء والرعاف وأنوى الصوم بالليل في
 رمضان أو بالنهار الى غير ذلك فأقول له إن كنت تطلب الأمان
 فى طريق الآخرة فاسلك سبيل الاحتياط وخذ بما يتفق عليه الجميع
 فتوضأ من كل ما فيه خلاف فان كل من لا يوجبه يستحبه
 وانو الصوم بالليل في رمضان فان من لا يوجبه يستحبه فان قال هو ذا
 ينقل على الاحتياط ويمرض لى مسائل تدور بين النقي والاثبات وقال
 لا أدري أفنت في الصبح أم لا واجهر بالتسمية أم لا فأقول له الآن
 اجتهد مع نفسك وانظر الى الأئمة ايهم افضل عندك وصوابه اغلب على
 قلبك كما لو كنت مريضاً وفي البلد اطباء فانك تختار بعض الاطباء
 باجتهادك لا بهواك وطبعك فيكفيك مثل ذلك الاجتهاد في أمر دينك
 فمن غلب على ظنك أنه الافضل فاتبعه فان أصاب فيما قال عند الله فله في

ذلك أجران وإن أخطأ فله عند الله في ذلك أجر واحد وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال من اجتهد فاصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ورد الله تعالى الأمر إلى أهل الاجتهاد وقال تعالى لتعليمه الذين يستنبطونه منهم وارتضى الاجتهاد لاهله إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بهم تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم يجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يجد قال اجتهد رأيي قال ذلك قبل أن أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن له فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله . ففهم من ذلك أنه مرضى به من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وغيره كما قال الاعرابي إني هلكت واهلكت واقعت أهلي في نهار رمضان فقال اعتق رقبة ففهم أن التركي أو الهندي لو جامع أيضاً ثرمة الاعتاق وهذا لأن الخلق ما كفوا الصواب عند الله فإن ذلك غير مقدور عليه ولا تكليف بما لا يطاق بل كفوا ما يظنونونه صواباً كما لم يكفوا الصلاة بشوب طاهر بل بشوب يظنونونه أنه طاهر فلو تذكروا نجاسته لم يلزمهم القضاء إذ نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعله في أثناء الصلاة لما أنبأه جبريل أن عليه قدراً ولم يعد الصلاة ولم يستأنف وكذلك لم يكلف أن يصلي إلى القبلة بل إلى جهة يظن أنها القبلة بالاستدلال بالجبال والكواكب والشمس فإن أصاب فله أجران والا فله أجر واحد ولم يكفوا أداء الزكاة إلى الفقير بل إلى من ظنوا فقره لأن ذلك لا يعرف باطنه ولم يكلف القضاء في سفك الدماء وإباحة الفروج طلب شهود يعلمون صدقهم بل من يظنون صدقه وإذا جاز سفك دم بظن يحتمل الخطأ وهو ظن صدق الشهود فلم لا تجوز الصلاة بظن شهادة الأدلة عند الاجتهاد ، وليت شعري ماذا يقول رفقاًؤك في هذا يقولون إذا اشتبهت عليه القبلة يؤخر الصلاة حتى يسافر إلى الإمام ويسأله أو يكلفه الإصابة التي لا يطبقها أو يقول اجتهد لمن لا يمكنه

الاجتهاد اذ لا يعرف أدلة القبلية وكيفية الاستدلال بالكواكب والجبال والرياح قال لا أشك في أنه يأذن له في الاجتهاد ثم لا يؤمنه اذا بذل كنهه مجهوده وإن أخطأ أو صلى إلى غير القبلة . قلت فاذا كان من جعل القبلة خلفه معذوراً مأجوراً فلا يبعد أن يكون من أخطأ في سائر الاجتهادات معذوراً فالجتهدون ومقلدوهم كلهم معذرون وبعضهم مصيبون ما عند الله وبعضهم يشاركون المصيبين في أحد الاجرين فنصابهم متقاربة وليس لهم أن يتعاندوا وأن يتعصب بعضهم مع بعض لاسيما والمصيب لا يتعين وكل واحد منهم يظن أنه مصيب كما لو اجتهد مسافران في القبلة فاختلعا في الاجتهاد فحقهما أن يصلي كل واحد منهما إلى الجهة التي غلبت على ظنه وأن يكف انكاره واعراضه واعتراضه على صاحبه لانه لم يكلف الا استعمال موجب ظنه . أما استقبال عين القبلة عند الله فلا يقدر عليه وكذلك كان معاذ في اليمن يجتهد لا على اعتقاد أنه لا يتصور منه الخطأ لكن على اعتقاد أنه ان اخطأ كان معذوراً وهذا الآن الامور الوضعية الشرعية التي يتصور أن تختلف بها الشرائع يقرب فيها الشيء من تقيضه بعد كونه مظلوناً في سر الاستبصار . وأما ما لا تتغير فيه الشرائع فليس فيه اختلاف ، وحقيقة هذا الفصل تعرفه من أسرار اتباع السنة وقد ذكرته في الاصل العاشر من الاعمال الظاهرة من كتاب "جواهر القرآن" (وأما الصنف الثالث) وهم أهل الجدل فاني أدعوهم بالتلطف الى الحق وأعني بالتلطف أن لا تعصب عليهم ولا أعنفهم لكن ارفق وأجادل بالتي هي أحسن وكذلك أمر الله تعالى رسوله ومعنى المجادلة بالاحسن أن آخذ الاصول التي يسلمها الجدلي واستنتج منها الحق بالميزان المحقق على الوجه الذي أوردته في كتاب "الاقتصاد في الاعتقاد" والى ذلك الحد فان لم يقنعه ذلك لتشوفه بفطنته الى مزيد كشف رغبته الى تعليم الموازين فان لم يقنعه لبلاذته واصرارته على تعصبه ولجأجه وعناده عاجلته بالحديد فان الله سبحانه

جعل الحديد والميزان قرينى الكتاب ليفهم منه أن جميع الخلائق لا يقومون بالقسط الا بهذه الثلاث فالكتاب للعوام والميزان للخواص والحديد الذى فيه بأس شديد للذين يتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله ولا يعلمون أن ذلك ليس من شأنهم وأنه لا يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم دون أهل الجدل وأعنى باهل الجدل طائفة فيهم كياسة ترقوا بها عن العوام ولكن كياستهم ناقصة اذ كانت الفطرة كاملة لكن فى باطنهم خبث وعناد وتعصب وتقليد فذلك يمنعهم عن ادراك الحق وتكون هذه الصفات أكنة على قلوبهم أن يفقهوه وفى آذانهم وقرأ لكن لم تهلكهم الا كياستهم الناقصة فان الفطنة البتراء والكياسة الناقصة شر من البلاهة بكثير. وفى الخبر أن أكثر أهل الجنة البلهوان عليين لذوى الالباب ويخرج من جملة الفريقين الذين يجادلون فى آيات الله وأولئك أصحاب النار ويزع الله بالسלטان ما لا يزع بالقرآن وهؤلاء ينبغي أن يمنعوا من الجدل بالسيف واللسان كما فعل عمر رضى الله عنه رجل اذ سأله عن آيتين متشابهتين فى كتاب الله تعالى فعلاه بالدرة وكما قال مالك رضى الله عنه لما سئل عن الاستواء على العرش فقال الاستواء حق والايمان به واجب والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة وحسم بذلك باب الجدل وكذلك فعل السلف كلهم وفى فتح باب الجدل ضرر عظيم على عباد الله تعالى فهذا مذهبى فى دعوة الناس الى الحق واخراجهم من ظلمات الضلال إلى نور الحق وذلك بأن دعوة الخواص الى الحكمة بتعليم الميزان حتى اذا تعلم الميزان القسط لم يقدر به على علم واحد بل على علوم كثيرة فان من معه ميزان فانه يعرف به مقادير أعيان لا نهاية لها كذلك من معه القسطاس المستقيم فعه الحكمة التى من اوتىها فقد أوتى خيراً كثيراً لا نهاية له ولو لا اشتغال القرآن على الموازين لما صح تسمية القرآن نوراً لان النور ما يبصر بنفسه ويبصر به غيره وهو نعت الميزان ولما صدق قوله ولا رطب

ولا يأس الا في كتاب مبين فان جميع العلوم غير موجودة في القرآن
 بالتصريح ولكن موجودة فيه بالقوة لما فيه من الموازين القسط التي
 بها تفتح أبواب الحكمة التي لا نهاية لها فهذا أدعو الخواص ودعوت
 العوام بالموعظة الحسنة بالاحالة على الكتاب والاقتصاد على ما فيه
 من الصفات الثابتة لله تعالى ودعوت أهل الجدل بالمجادلة التي هي
 أحسن فان أبى عرضت عن مخاطبته وكففت شره ببأس السلطان
 والحديد المنزل مع الميزان فليت شعري الا أن يارفيقي بم يعالج إمامك
 هؤلاء الاصناف الثلاثة أيعلم العوام فيكفهم مالا يفهمون ويخالف
 رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخرج الجدال من أدمغة المجادلين
 بالحاجة ولم يقدر على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة
 محاجة الله تعالى في القرآن مع الكفار فما أعظم قدرة إمامك اذ صار
 أقدر من الله تعالى ومن رسوله أو يدعو أهل البصيرة إلى تقليده وهم
 لا يقبلون قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقليد ولا يقتنعون بقلب
 العصا ثعبانا بل يقولون وهو فعل غريب ولكن من أين يلزم منه
 صدق فاعله وفي العالم من غرائب السحر والطلسمات ما تنحير فيه العقول
 ولا يقوى على تمييز المعجزة عن السحر والطلسم الا من عرف جميعها
 وجملة أنواعها ليعلم أن المعجز خارج عنها كما عرف سحرة فرعون معجزة
 موسى عليه السلام اذ كانوا من أئمة السحرة . ومن الذي يقوى على ذلك
 بل أهل البصيرة يريدون مع المعجزة أن يعلموا صدقه من قوله كما يعلم
 متعلم الحساب من نقص الحساب صدق استاذه في قوله إني حاسب فهد
 هي المعرفة اليقينية التي بها يقنع أولو الالباب وأهل البصائر ولا يقتنعون
 بغيرها البتة وهم اذا عرفوا بمثل هذا المنهاج صدق الرسول صلى الله
 عليه وسلم وصدق القرآن وفهموا موازين القرآن كما ذكرت لك
 وأخذوا منه مفاتيح العلوم كلها مع الموازين كما ذكرت في كتاب جواهر
 القرآن فمن أين يحتاجون إلى امامك المعصوم وما الذي حل من

اشكالات الدين وعن ماذا كشف عن غوامضه قال الله تعالى (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه) وقد سمعت الآن منهاجى فى موازين العلوم فأروني ماذا اقتبسته من غوامض العلوم من إمامك الى الآن وما الذى يتعلمون منه وليت شعري ما الذى تعلمت من إمامك المعصوم أروني ما رأيتها :

ما يسدى بي رتسدى أوف خرابن وقلب يار فوت (١)
فليس الغرض من الدعوة الى المائدة مجرد الدعوة دون الاكل والتناول منها وإني أراكم تدعون الناس الى الامام ثم أرى المستجيب أمامك بعد الاستجابة على جهله الذى كان قبله لم يحل له الامام عقداً بل ربما عقد له حلاً ولم تفده استجابته له علماً بل ربما زاد به طغياناً وجهلاً فقال : قد طالت صحبتى مع رفقاءى ولكن ما تعلمت منهم شيئاً إلا أنهم يقولون عليك بمذهب التعليم وإياك والرأى والقياس فانه متعارض مختلف . قلت : فمن الغرائب أن يدعوا الى التعليم ثم لا يشتغلوا بالتعليم فقل لهم قد دعوتهم الى التعليم فاستجبت فعلموني ما عندكم فقال : ما أراهم يزيدونى على هذا شيئاً . قلت : فاني قائل أيضاً بالتعليم وبالامام وببطلان الرأى والقياس وأنا أزيدك على هذا لو أطق ترك التقليد لتعليم غرائب العلوم وأسرار القرآن فاستخرج لك منه مفاتيح العلوم كلها كما استخرجت منه موازين العلوم كلها على ما أشرت الى كيفية إنشعب العلوم كلها منه فى كتاب "جواهر القرآن" لكنى لست أدعو الى إمام سوى محمد صلى الله عليه وسلم ولا الى كتاب سوى القرآن فنه استخرج جميع أسرار العلوم : وبرهاني على ذلك لسانى وبيانى . وعليك إن شككت تجربى وامتحاني أفتراني أولى بان يتعلم منى من رفقاءك أم لا ؟ *

* القول فى تصاوير الرأى والقياس و اظهار بطلانها *

فقال أما الانقطاع عن الرفقاء والتعليم منك فربما يمنعنى منه

(١) هكذا وجد هذا البيت بالأصل ولكنه لم يظهر له معنى فلهذا ر : بحجى الدين صبرى

ما حكيمته لك من وصية والدتي حين كانت تموت ولكنني أشتهي أن
 تكشف عن وجه فساد الرأي والقياس فاني أظنك تستضعف عقلي
 فتلبس على فتسمى القياس والرأي ميزانا وتتلو على وفق ذلك قرآنا
 وأنا أظنه أنه بعينه القياس الذي يدعيه أصحابك : قلت : هيئات فيها أنا
 أشرح لك ما أريده وأرادوه بالرأي والقياس - أما الرأي والقياس فمثاله
 قول المعتزلة يجب على الله سبحانه وتعالى رعاية الاصلح لعباده واذا
 طولوا بتحقيقه لم يرجعوا إلى شيء إلا أنه رأى استحسانه بعقولهم
 من مقايسة الخالق على الخلق وتشبيه حكمته بحكمتهم ، ومستحسنات
 العقول هي الرأي الذي لا أرى التعويل عليه فانه ينتج نتائج تشهد
 موازين القرآن بفسادها كهذه المقالة فاني إذا وزنتها بميزان التلازم
 قلت : لو كان الاصلح واجبا على الله تعالى لفعله ومعلوم أنه لم يفعله
 فدل على أنه غير واجب فانه لا يترك الواجب فان قيل سلمت إنه لو
 كان واجبا لفعله ولكن لا أسلم انه لم يفعله فأقول لو فعل الاصلح
 خلقتهم في الجنة وتركهم فيها فان ذلك أصلح لهم ومعلوم أنه لم يفعل
 ذلك فدل على أنه لم يفعل الاصلح وهذه أيضا نتيجة من ميزان التلازم
 والآن الخصم بين أن ينكر ويقول تركهم في الجنة فيشاهد كذبه أو
 يقول كان الاصلح لهم أن يخرجوا إلى الدنيا دار البلايا ويعرضهم
 للخطايا ثم يقول لا دم يوم يكشف عن الخفايا أخرج يا آدم نصيب
 النار فيقول كم فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين كما ورد في
 الخبر الصحيح ويزعم أن ذلك أصلح لهم من خلقهم في الجنة وتركهم
 فيها لان نعمتهم اذ ذاك لا يكون لسعيهم واستحقاقهم فتعظم المنة
 عليهم والمنة ثقيلة واذا سمعوا وأطاعوا كان ما أخذوه جزاء وأجرة
 لا منة فيها وأنا أنزه سمعك ولساني عن حكاية مثل هذا الكلام فضلا
 عن الجواب عنه . فانظر فيه لترى قبائح نتائج الرأي كيف هي وأنت
 تعلم أن الله تعالى ينزل الصبيان اذا ماتوا في منزل من الجنة دون منازل

البالغين المطيعين فاذا قالوا الهنا أنت لا تبخل بالاصلاح لنا والاصلاح لنا أن تبلغنا درجتهم فيقول الله على زعم المعتزلة كيف أبلغكم درجتهم وقد بلغوا وتعبوا وأطاعوا وأتمم صبيحاناً فيقولون أنت أمتنا خرمنا طول المقام في الدنيا ومعالي الدرجات في الآخرة فكان الاصلاح لنا والاصلاح بنا أن تبلغنا درجتهم أو أن لا تمتتنا فلم أمتنا فيقول الله تعالى على رأى المعتزلة إني قد علمت أنكم لو بلغتم لكفرتم واستحققتهم النار خالدين فيها فعلمت أن الاصلاح لكم الموت في الصبا وعند هذا ينادى الكفار البالغون من دركات النار يصطرخون يقولون أما علمت أنا اذا بلغنا كفرنا فهلا امتنا في الصبا فانا راضون بعشر عشر درجات الصبيان فعند هذا لا يبقى للمعتزلى جواب يحجب به عن الله تعالى فتكون الحجة للكفار على الله سبحانه تعالى الله عن قول الظالمين علواً كبيراً . نعم لفعل الاصلاح سر يستمد من معرفة سر الله تعالى في القدر ولكن المعتزلى لا ينظر من ذلك الاصل فانه لا يطلع ببضاعة الكلام على ذلك السر فن هذا خبط خبط عشواء : واضطربت عليه الآراء : فهذا مثال الرأى الباطل عندى - وأما مثال القياس فهو اثبات الحكم فى شئ بالقياس على غيره كقول المجسمة إن الله تعالى وتقدس عن قولهم جسم قلنا لم قالوا لانه فاعل صانع فكان جسماً قياساً على سائر الصانع والفاعلين وهذا هو القياس الباطل كما قلنا لم قلتم إن الفاعل كان جسماً لأنه فاعل وذلك لا يقدر على اظهاره مهما وزن بميزان القرآن فان ميزانه هو الميزان الأكبر من موازين التعادل وصورة وزنه ان يقال كل فاعل جسم والبارئ تعالى فاعل فهو أيضاً جسم فنقول فسلم أن البارئ تعالى فاعل ولكن لا نسلم الاصل الاول وهو ان كل فاعل جسم فن اين عرفتم ذلك ؟ وعند هذا لا يبقى لهم إلا الاعتصام بالاستقراء والقسمه المنتشرة وكلاهما لاحجة فيه - أما الاستقراء فهو أن يقول تصفحت الفاعلين من حائك وحجام واسكاف وخياط ونجار وفلان وفلان فوجدتهم اجساماً

فعلمت أن كل فاعل جسم فيقال له أتصفحت كل الفاعلين أو شذ عنك فاعل فان قال تصفحت البعض فلا يلزم منه الحكم على الكل وان قال تصفحت الكل فلا نسلم له ذلك فليس كل الفاعلين معلوماً عنده كيف وهل تصفح في جملة ذلك فاعل السموات والارض فان لم يتصفح الكل بل البعض لم يلزم الكل وان تصفح فهل وجد جسمًا فان قال نعم فيقال له فاذا وجدت ذلك في مقدمة قياسك فكيف جعلته اصلاً تستدل به عليه فجعلت نفس وجدانك دليل ما وجدته وهذا خطأ بل ماهو في تصفحه الا كمن يتصفح الفرس والابل والفيصل والحشرات والطيور فيراها تمشي برجل وهو لم ير الحية والدود فيحكم بان كل حيوان يمشي برجل وكن يتصفح الحيوانات فيراها عند المضغ جميعها تحرك الفك الاسفل فيحكم بان كل حيوان يحرك عند المضغ الفك الاسفل وهو لم ير التمساح فانه يحرك الفك الاعلى وهذا لانه يجوز ان يكون ألف شخص من جنس واحد على حكم ويخالف الالف واحد وهو لا يفيد برد اليقين فهو القياس الباطل - وأما اعتصامه بالقسمة المنتشرة فكقولها سبرت أو صاف الفاعلين فكانوا اجساماً لكونهم فاعلين أو لكونهم موجودين أو كيت وكيت ثم يبطل جميع الاجسام فيقول فيلزم من هذا أنهم اجسام لكونهم فاعلين وهذه هي القسمة المنتشرة التي بها يزن الشيطان مقاييسه وقد ذكرنا بطلانها فقال : اظن أنه إذا بطل سائر الاقسام تعين القسم الذي اراده وأرى هذا برهاناً قوياً عليه تعويل أكثر المتكلمين في عقائدهم فانهم يقولون في مسألة رؤية الباري تعالى مرئى لأن العالم مرئى وباطل ان يقال إنه مرئى لانه ذو بياض لان السواد يرى وباطل ان يرى لكونه جوهرًا لان العرض يرى وباطل ان يكون عرضاً لان الجوهر يرى وإذا بطلت الاقسام بقي أنه يرى موجوداً فأريد ان تكشف لى من فساد هذا الميزان كشفاً ظاهراً لا اشك فيه فقلت : فأننا اورد في ذلك مثالا حقاً لم ينتج من قياس باطل واكشف

الغطاء عنه فأقول : قولنا العالم حادث حق ولكن قول القائل أنه حادث لانه مصور قياساً على البيت وسائر الابنية المصورة قول باطل لا يفيد العلم بحدوث العالم إذ يقال ميزانه الحق ان يقال كل مصور حادث والعالم مصور فيلزم منه أنه حادث والاصل الآخر مسلم لكن قولك كل مصور حادث لا يسلمه الخصم وعند هذا يعدل الى الاستقراء فيقول استقرت كل مصور فوجدته حادثاً كالبيت والقدرح والقميص وكيت وكيت وقد عرفت فساد هذا ، وقد يرجع الى السبر فيقول البيت حادث ففسر اوصافه وهو انه جسم وقائم بنفسه وموجود ومصور وهذه أربع صفات وقد بطل تعليله بكونه جسماً وقائماً بنفسه وموجوداً فثبت أنه معلل بكونه مصوراً وهو الرابع فيقال له هذا باطل من وجوه كثيرة واذكر منها الاربعة الاولى أنه إن سلم لك بطلان الثلاث فلا تثبت العلة التي طلبتها فلعل الحكم معلل بعلة قاصرة غير عامة ولا متعددة ككونه مثالييناً فان ثبت كونه البيت غير محدث ايضاً فلعل الحكم معلل بالمعنى القاصر على ما ظهر كونه حادثاً إذ يمكن تقدير وصف خاص يجمع الجميع ولا يتعدى الثاني أنه انما يصح اذا سم السبر على الاستقصاء بحيث لا يتصور أن يشذ منه قسم واذا لم يكن حاصراً بين النفي والاثبات دائراً تصور ان يشذ منه قسم وليس الاستقصاء الحاصر أمراً هيناً والغالب أنه لا يهتم به المتكلمون والفقهاء بل يقولون ان كان فيه قسم آخر فابرزه وربما قال الآخر لا يلزمي ابرازه وطال الاجاج فيه وربما استدلل القاييس وقال لو كان فيه قسم آخر لعرفناه ولعرفته فعدم معرفتنا تدل على نفي قسم آخر إذ عدم رؤيتنا القيل في مجلسنا تدل على نفي القيل ولا يدري قط هذا المسكين أنه لم نعهده قط فيلا حاضراً لم نره ثم رأيناه وكم رأينا معاني حاضرة عجيزنا جميعاً عن ادراكها ثم تلبها لها بعد مدة فلعل فيه قسماً آخر شذ عنا لسنا نتنبه له الآن وربما لم نتنبه له طول عمرنا : الثالث

انا وان سلمنا الحصر فلا يلزم من ابطال ثلاث ثبوت رابع بل التركيب
 الذى يحصل من أربعة يزيد على عشرة وعشرين إذ يحتمل ان تكون
 العلة آحاد هذه الأربعة أو اثنين منها أو ثلاثة منها ثم لا يتعين الاثنان
 منها ولا الثلاثة بل يتصور ان تكون العلة كونه موجوداً أو جسماً أو
 موجوداً وقائماً بنفسه أو جسماً موجوداً وقائماً بنفسه وموجوداً أو
 موجوداً وبيتاً أو بيتاً ومصوراً أو بيتاً قائماً بنفسه أو بيتاً وجسماً أو
 جسماً ومصوراً أو جسماً وقائماً بنفسه أو جسماً وموجوداً أو قائماً
 بنفسه وموجوداً - فهذه بعض تركيبات الاثنتين فقس على هذه
 التركيبات من الثلاث . واعلم أن الاحكام تتوقف على وجود أسباب
 كثيرة مجتمعة فليس يرى الشئ لكون الرأى ذا عين اذا لا يرى بالليل
 ولا لاستناره المرئى بالشمس إذ لا يرى الا على ولا لهما جميعاً إذ
 لا يرى الهواء ولكن لجملة ذلك مع كون المرئى متلونا وامور آخر هذا
 حكم الوجود - أما حكم الرؤية في الآخرة فحديث آخر . الرابع أنه إن سلم
 الاستقصاء وسلم الحصر في أربعة وتركنا التركيب فإبطال ثلاثة لا يوجب
 تعلق الحكم بالاربع مطلقاً بل بانحصار الحكم في الرابع ولعل الرابع
 ينقسم قسمين والحكم يتعلق باحدهما أرايت لو قسم اولا وقال أما
 كونه جسماً أو موجوداً أو قائماً بنفسه أو مصوراً مثلاً بصورة مربعة
 أو مصوراً بصورة مدورة ثم ابطال الاقسام الثلاثة لم يتعلق الحكم
 بالصورة مطلقاً بل ربما اختص بصورة مخصوصة فبسبب الغفلة
 عن مثل هذه الدقائق خبط المتكلمون وكثر نزاعهم إذ تمسكوا
 بالرأى والقياس وذلك لا يفيد برد اليقين بل يصلح للاقيسة الفقهاء
 الظنية ولا مالة قلوب العامة الى صوب الصواب والحق فانه لا يمتد
 فكرهم إلى الاحتمالات البعيدة بل ينجزم اعتقادهم بأسباب ضعيفة
 أما ترى العاصي الذى به صداع يقول له غيره استعمل ماء الورد فاني
 اذا كان بى صداع فاستعملته انتفعت به كأنه يقول هذا صداع

فينفعه ماء الورد قياساً على صداعى فيميل قلب المريض اليه فيستعمله ولا يقول له اثبت أولاً أن ماء الورد يصلح لكل صداع كان من البرودة أو من الحرارة أو من أبخرة المعدة وأنواع الصداع كثيرة فاثبت أن صداعى كصداعك ومزاجى كزاجك وسنى كسنىك وصناعتى كصناعتك وأحوالى كأحوالك فإن جميع ذلك يختلف به العلاج فإن طلب تحقيق هذه الامور ليس من شأن العوام لانهم لا يتشوفون اليها ولا من شأن المتكلمين لانهم وإن تشوفوا اليها على خلاف العوام فلا يهتدون إلى الطرق المفيدة برد اليقين وانما هى من (١) شنشنة قوم عرفوها من أحمد صلى الله عليه وسلم وهم قوم اهتموا بنور الله إلى ضياء القرآن وأخذوا منه الميزان بالقسط والقسطاس المستقيم فأصبحوا قوامين لله بالقسط . فقال الآن هو هذا يلوح لى مخايل الحق وتباشيره من كلامك فهل تأذن لى فى أن أتبعك على أن تعلمنى مما علمت رشداً . قلت : هيات انك لا تستطيع معى صبراً وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً . قال : ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً قلت : أظن أنى نسيت اتعاظك بنصيحة رفقاءك ووالدتك ومن نبض عليه عرق من عروق التقليد فلا تصلح لصحبتى ولا أصلح لصحبتك فاذهب عنى فهذا فراق بينى وبينك فأتى مشغول بتقويم نفسى عن تقويمك وبالتعليم من القرآن عن تعليمك فلا ترانى بعد هذا ولا أراك فلا تسع أوقافى أكثر من هذا لاصلاح الفاسد . والضرب فى الحديد البارد . وقد نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين * والحمد لله رب العالمين * والصلاة على محمد نبينا سيد المرسلين *

فها كم أخوانى قصتى مع رفيقى تلوتها عليكم بعجزها وبجرها لتقضوا منها العجب وتلتنعوا فى اثبات هذه المحادثات بالتفطن لأمور هى أجل من تقويم مذهب التعليم فلم يكن ذلك من غرضى ولكن اياك اعنى

واسمى بإجارة * والتامى من المخلصين قبول معذرتى عند مطالعة هذه
المحادثات فيما آثرته في المذاهب من العقد والتحليل وابدعته في الاسامى
من التغيير والتبديل * واخترعته في المعانى من التخيل والتمثيل *
فلى تحت كل واحد من ذلك غرض صحيح . وسر عند ذوى البصائر
صريح . واياكم أن تغيروا هذا النظام وتنتزعوا هذه المعانى من هذه
الكسوة فقد علمتكم كيف يوزن المعقول بالاسناد الى المنقول .
ليكون القول منهما أسرع الى القبول . واياكم أن تجعلوا المعقول أصلاً
والمنقول تابعاً . ورديفا فان ذلك شنيع منفر . وقد أمركم الله سبحانه
بترك الشنيع والمجادلة بالاحسن ، واياكم أن تحالفوا الأمرقتهلكوا
وتهلكوا وتضلوا وتضلوا . وماذا تنفع وصيتى وقد اندرس الحق
وانكسر البثق (١) وانتشرت الشناعة وطارت في الاقطار .

وصارت ضحكة في الامصار . فان قوما اتخذوا هذا القرآن

مهجوراً . وجعلوا التعليقات النبوية هباء منثوراً . وكل

ذلك من قصور الجاهلين . ودعواهم في نصرة الدين

منصب العارفين . وإن كثيراً يضلون باهوائهم

بغير علم ان ربك هو أعلم بالمهتدين *

(١) البثق : نبت من الماء . (وإلى هنا تمت الرسائل و قد الحمد في الاواخر والاوائل)

﴿ فهرس — اسماء الرسائل النفيسة المندرجة في هذه المجموعة ﴾

صحيفة	صحيفة
١٠٥ القواعد العشرة	٥ كيمياء السعادة
١١٠ مشكاة الانوار	٢٠ الرسالة الدنية
١٤٧ رسالة الطير	٤١ الادب في الدين
١٥١ الرسالة الوعظية	٥٩ رسالة أيها الولد
١٥٦ القسطاس المستقيم	٧٥ فيصل التفرقة

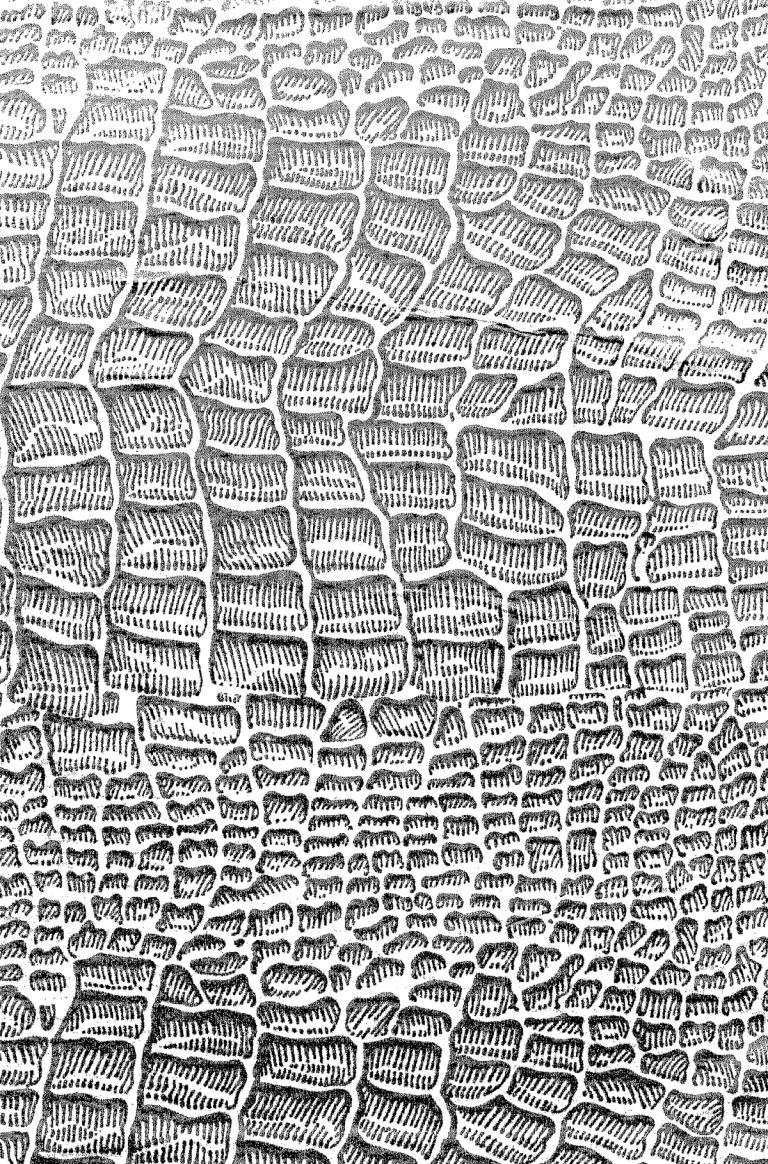
بيان بعض الكتب

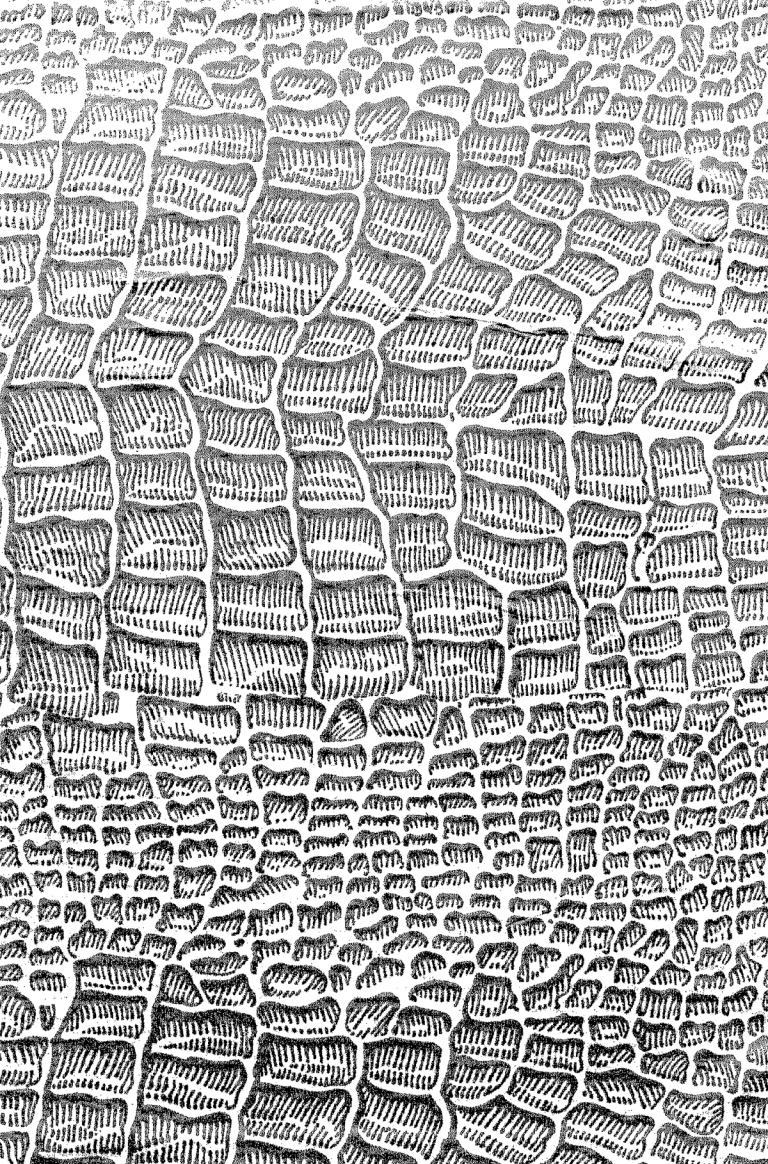
﴿ المطبوعة على نفقة ناشر هذه المجموعة ﴾

عدد

- ١ معارج القدس في معرفة مدارج النفس لحجة الاسلام الغزالي .
- ٢ مقاصد الفلاسفة له أيضاً
- ٣ ميزان العمل . » »
- ٤ معيار العلم . » »
- ٥ جواهر القرآن . » »
- ٦ الاربعين في أصول الدين » »
- ٧ الجواهر الغوالي . » »
- ٨ موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين لفقيه العلم والأدب الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي
- ٩ جوامع الآداب في أخلاق الانحباب له أيضاً
- ١٠ النجاة للشيخ الرئيس ابن سينا .
- ١١ جامع البدائع يشتمل على (١٨) رساله اغلبها لابن سينا وعمر الخيام .
- ١٢ شرح قصيدة ابن عبدون المعروفة بالبسملة .
- ١٣ هياكل النور للسهرودي .
- ١٤ كتاب الورع للامام احمد بن حنبل .
- ١٥ سلوك المالك في تدبير الممالك .
- ١٦ فصول التماثيل لابن المعتز .
- ١٧ القصيدة المرضية باللغة الكردية والفارسية (للمولوي الكردي)
- ١٨ اساس التقديس لفخر الدين الرازي .
- ١٩ مجموعة الرسائل اغلبها للامام الغزالي وابن سينا .

﴿ تمت ﴾

Bibliotheca Alexandrina

0419764